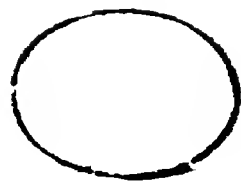

صدائے حق

مولانا ابوالکلام آزاد

ناشر

شاہین عک سینٹر

۹/۵۵۳۹ پٹراناسیلم پورہلی ۱۱۰۰۳۱

اس میں حضرت مولانا ابوالکلام آزاد نے
امر بالمعروف ونہی عن المنکر پر مفصل بحث

اور
احکام خداوندی کی تشریح کی ہے۔

اشاعتِ اوّل :- ۱۹۸۴ء
ناشر :- محمّد اقبال
تعداد :- ایک ہزار
قیمت :- سات روپے

ان
A2A
CUC
A2A

۱۲۰۲۲ ۸۷

سول ایجنٹ برائے کشمیر

شیخ محمد عثمان اینڈ سنز

گاؤ کدل چوک - ایکس چینج روڈ - سرینگر۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ
 الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبَغْضُ فِي اللَّهِ - السَّائِغُ عَنِ الْحَقِّ شَيْطَانُ الْخُوسِ

كَلِمَتُهُ خَيْرٌ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
 وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
 (۳ : ۱۰۶)

ایک اصولی بحث

سچ یہ ہے کہ پل صراط کی راہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے
 زیادہ تیز ہے۔ اور اس کے نیچے آتش جہنم کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ لیکن
 اس کا سامنا صرف قیامت کے دن پر کیوں اٹھار کھا جائے؟ (الدنیا مزرعۃ
 الآخرۃ) آج دنیا کے سفر میں بھی پل صراط ہر شخص کے سامنے ہے۔
 یہ پل صراط درحقیقت (اخلاق) کی دشوار گزار راہ ہے۔ جذبات و
 امیال انسانی کے اعتدال کا لایخل مسئلہ ہی اصل پل صراط ہے، بال سے زیادہ
 باریک تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور اس کے نیچے ہلاکت اور بربادی کا
 قعر، آدم کی اولاد میں سے کوئی نہیں جس کو اس پر ایک بار نہ گزرنا ہو۔ و ان منکم
 اولاد وہاں علی ربک حتماً مقضیاً تم میں سے کوئی نہیں جو اس پر سے نہ

لئے بُرے ہو۔ ظالم سے اس کے ظلم کا اور مجرم سے اس کے جرم کا مطالبہ کرتا ہے، پہلی حالت میں جس قدر عاجز تھا، اتنا ہی اس حالت میں مغرور و متکبر ہو جاتا ہے۔ پہلے اگر عاجزوں کے جھکے ہوئے سرور کو اٹھا کر اپنے سینہ پر جگہ دیتا تھا، تو اب سرکشوں کے سرور کو اپنی ٹھوکروں سے پامال کرتا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی حالت یہ ہے کہ اس کی پہلی تعلیم سے اگر صرف معبودوں اور خالقانوں میں رونق پیدا ہوتی تھی۔ تو اس عمل سے پوری دنیا میں انتظام اور قانون پیدا ہوتا ہے۔

ایسی حالت میں اصول کے لئے ایک سخت تضاد اور کشمکش پیدا ہو جاتی ہے، اور فیصلہ ہکا بکار ہ جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان متضاد حالات میں راہِ قطب کی کیا ہے۔ غفور و درگزر کے اصول سے کام لیجئے۔ تو دنیا میں نیکی و بدی کی تمیز اٹھ جاتی ہے۔ انتقام و پاداش کی راہ اختیار کیجئے تو دنیا سے رحم و محبت نابود ہو جاتی ہے۔ سب کو اچھا کئے۔ تو صرف اچھوں کے لئے پھر آپ کے پاس کیا ہے، برائی کیجئے۔ تو اس کے حدود اور فیصلہ کن اصول کیا ہیں۔

آج ملک میں جو طبقہ شخصی حکومت کے جراثیم سے مرلین ہو رہا ہے۔ وہ گہ خود بیان بلب ہے، مگر اس کی نظر اپنے مرض پر نہیں بلکہ دوسروں کی شکایتوں پر ہے۔ غلامی کے حلقوں کے لئے سب کے کان چھیدئے ہوئے ہیں۔ پاؤں برسوں سے بو جھل بیڑیوں کے عادی ہو گئے ہیں۔ ان حلقوں اور بیڑیوں کے

گزرے یہ ایک وعدہ اور فیصلہ ہے۔ جس کو خدائے اپنے اد پر لازم کر لیا ہے۔ - ۱۹ : ۷۲

اخلاق کے سینکڑوں شکل مسائل میں سے ایک مشکل تر مگر اصولی مسئلہ حدود بغض، تولد و تبراتحین و تدلیل اور عفو و ادسا مقام کا بھی ہے، ایک طرف اخلاق ہم کو تلقین کرتا ہے۔ کہ دل کو محبت کے لئے مخصوص کرو کہ اس گھر کے لئے یہی قانون موزوں ہے۔ انیس سو برس پیشتر کا ایک امرائلی داعظ کہتا ہے کہ دشمنوں کو بھی پیار کرو، کیوں کہ اگر صرف چاہنے والے کو چاہا تو تمہارے لئے کیا اجر !

اخلاق کے اولین اور سامنے کے سبق یہی ہیں۔ کہ پیار کرو، خاکسار بنو، کسی سے بغض نہ رکھو۔ سب کی عزت کرو۔ انسان کی انسانیت کا بغیر تفریق ادب کرو۔ اور جس کو سامنے دیکھو سر جھکا دو۔ سوسائٹی نے بھی صدیوں سے ان تعلیموں کو اعتقاداً قبول کر لیا ہے۔ اور اصطلاحی اخلاق مروت، پاس و لحاظ شرم و حیا، ثنرافت و انسانیت۔ تمام الفاظ انہیں معنوں میں بولے جاتے ہیں۔

لیکن اس کے مقابلہ میں اسی اخلاق کا ایک دوسرے پارٹ ہے، جہاں اگر اس کی یہ غریب و مسکین صورت ایک سخت اور جابرانہ خشونت سے بدلی ہو جاتی ہے۔ اور دنیا میں اگر اس کی صدا پہلی تعلیم دیتی ہے۔ تو خود اس کا عمل دوسری شکل میں سامنے آتا ہے۔ وہ چوہ کو قید کرتا ہے۔ قاتل کو پچانسی پر چڑھانا ہے۔ نیکی کی جتنی تعریف کرتا ہے اتنا ہی بدی کو بُرا بھی کہتا ہے۔ نیک کو کہتا ہے کہ وہ نیک ہے، اس لئے اچھا ہے۔ عمرو کو کہتا ہے کہ تم بد اعمال ہو اس

کو تو نے اپنا معبود بنایا تو میں تجھ کو قید کر دوں گا (۲۶ : ۲۹) کا غلچہ جانتا ہے اور صرف یہ معبود ان باطل ہی نہیں بلکہ ان کے پرستار بھی چاروں طرف سے ٹوٹ پڑتے ہیں یہ ایک قدیمی سنت ہے۔ اور دنیا میں جب کبھی سچائی آئی ہے تو اس کو ہمیشہ ایسے ہی لوگوں سے مقابل ہونا پڑا ہے۔ قضا کا جواب قومہ

۱۲ الا ان قالوا حرقة والنصرۃ الهتکون ان کنتم فاعلمین۔ (۶۸ : ۲۱)

ایسے موقعوں پر عموماً اخلاقی مواعظ سے کام لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بڑے آدمیوں پر حملہ کرنا انسانیت اور تہذیب کے خلاف ہے۔ گالیاں دینا کوئی اچھی عادت نہیں، اختلاف رائے ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ مخالف آراء رکھنے والوں کی تذلیل و تحقیر کی جائے۔ پھر اگر ایسا کرنے کے لئے آپ مجبور ہیں تو فوراً لہجہ نرم کیجئے اور شکایت بھی کیجئے۔ تو شکر کے لہجہ میں کیجئے نرمی اور محبت سے کام نکلے تو سختی دکھلانا شانِ شرافت نہیں۔ آج کل بھی کہ ہوشیاری و بیداری کی نہیں تو خمار و سرشاری کی ایک کرٹا تو مسلمانوں نے ضرور بدلی ہے۔ نکتہ چینیوں کی زبانوں کو ایسے ہی ظاہر فریب اور اخلاق نما جملوں سے بند کیا جا رہا ہے۔ پس ہم چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے اصولاً اس سسٹم پر غور کریں۔ کہ فی الحقیقت اس بارے میں کوئی مفید ہمارے پاس ہے یا نہیں؟ کسی کو بُرا کہنا یقیناً اچھی بات نہیں۔ دل محبت کے لئے ہے نہ کہ عداوت کے لئے۔ لیکن کیا ایسی صورتیں بھی ہیں جن میں یہ بُرائی ہی سب سے بڑی نیکی اور بھلائی ہو جاسکتی ہے؟

سب سے پہلے اسے اخلاق کے عام اصول کے لحاظ سے دیکھیے جب بھی

لئے ضرور نہیں کہ وہ تخت و تاج ہی کے طرف سے بخشے گئے ہوں۔ بلکہ ہر چاندی کا ڈھیر، ہر قیمتی کپڑا، ہر قیمتی موٹر، ہر ہوٹل کی اعلیٰ ترین منزل کا مقیم اور ہر وہ مدعی جس کے گلے میں طاقت اور جیب میں سکے ہوں۔ ایک قانونی اور موروثی حق رکھتا ہے۔ کہ جس کو چاہے اپنی حلقہٴ غلامی کے انتساب کا فخر دیدے۔ رسولِ عربی کے وقت تین سو ساٹھ ٹہنت تھے۔ جن سے بیتِ خلیل کی دیواریں چھپ گئی تھیں لیکن آج اس کی اُمت میں ہر چھکلی ہستی لات و منات کی قائم مقام ہے۔ اور ہر حکام ہر رئیس ہر حکام میں سب سے آخر مگر سب سے پہلے ہر خوش لباس لیڈر ایک بُت کا حکم رکھتا ہے، پوری ملت موحداُن کی پوجا اور پرستش میں مشغول ہے اور بعینہ اس پرستش کا وہی جواب دہکتی ہے جو قریش مکہ کے پاس تھا کہ :- مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقْبِلَ إِلَيْنَا اللَّهُ زُلْفَىٰ (۳۸: لم) وَلِيَعْبُدُونَ

مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَيُضِرُّهُمْ وَيَقُولُونَ
هَؤُلَاءِ شَفَعَاءُنَا -

اس انسان پرستی ہی کا یہ نتیجہ ہے۔ کہ بالعموم طبیعتیں مدح و تحنن کی عادی ہو گئی ہیں، نکتہ چینی اور نقدِ اعتراض کی متحمل نہیں ہو سکتیں، ہر شخص مخاطب سے اگر کوئی قدرتی امید رکھتا ہے تو وہ یہی ہوتی ہے کہ مدح و منقبت کا اترانہ سنائے اور بادہٴ تحنن و آفرین کی پے در پے بخشش سے ساقی کا ہاتھ کبھی نہ تھکے۔ شرک و بُت پرستی کے اس عام سکون میں اگر صدائے توحید خلل انداز ہوتی ہے۔ تو ہر طرف سے اپنے ایک قدیمی پیشورد کی طرح لُٹن التَّحَنُّنِ لَهَا غَيْرِي لَا جُفَاءَ مِنْ الْمُبْخُونِينَ : اگر میرے سوا کسی دوسری ذات

محبت، نرمی و عاجزی انسان کے لئے سب سے بڑی نیکی ہے۔ لیکن کن کے سامنے؟
 عاجزوں اور مظلوموں کے سامنے نہ کہ ظالموں اور مجرموں کے آگے۔ ایک سکیں
 و فلاکت زدہ پر رحم کیجئے، تو سب سے بڑی نیکی ہے۔ اور ایک ظالم پر کیجئے۔ تو
 سب سے بڑی بدی ہے۔ گرے ہوؤں کو اٹھائیے۔ تاکہ وہ چل سکیں۔ لیکن اگر
 سرکشوں کو مٹھو کر نہ لگائیے گا۔ تو وہ گرے ہوؤں کو اور گرا دیں گے، قانون کو
 دیکھئے تو وہ مجرم کو روکنے کے لئے خود مجرم کرتا ہے۔ خون ریزی اس کے سامنے
 سب سے بڑی معصیت ہے۔ لیکن خون ریزی کو روکنے کے لئے وہ قانونوں
 کے خون بہانے ہی میں امن دیکھتا ہے۔ قاتل کا قتل بدی تھا۔ لیکن عدالت
 کا فتویٰ قتل نیکی ہو گیا۔ ہم نے بغیر کسی ترکیب کے چند جملے پھیلا دیئے۔ کیوں کہ
 یہ اخلاق کے ایسے عام اعلان ہیں جن کو یاد دلانا ہی کافی ہے۔ پس جو لوگ
 کہتے ہیں کہ ہر انسان اخلاقاً نرمی و استغثی اور محبت و عفو کا مستحق ہے اور کسی کا
 بُرائی کے ساتھ ذکر نہ کرنا اخلاق کے اصول کے خلاف ہے وہ اخلاق کے نام سے ایسی
 بد اخلاق کی تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ جس پر اگر ایک لمحے کے لئے بھی عمل کیا جائے تو دنیا شیطان
 کا تخت گاہ بن جائے نیکی و اعمال کا نظام درہم برہم ہو جائے، قانون، اخلاق،
 مذہب حسن و قبح کی تمیز اور نور و عظمت کی تفریق۔ کوئی بھی خدا کو خوش کرنے والی
 چیز دنیا میں باقی نہ رہے۔

یاد رکھو کہ ہر محبت کے لئے ایک بغض لازمی ہے اور کوئی عاجزی نہیں کر
 سکتا جب تک کہ متکبر و مغرور بھی نہ ہو۔ نیکی کو اگر پسند کر دے۔ تو اس کی خاطر
 بدی کو برا کہنا ہی پڑے گا۔ اور خدا کو خوش رکھنا چاہتے ہو تو شیطان کی دشمنی

فصلہ صاف ہے۔ دنیا میں جس دن اخلاق نے کہا۔ کہ نیکی کو نیک اور نیک عمل کو اچھا کہو۔ کیوں کہ بغیر اس کے دنیا میں نیکی زندہ نہیں رہ سکتی۔ اسی وقت اس نے ضمناً یہ بھی کہہ دیا کہ نیکی کی خاطر بدی کو بُرا اور بد عمل کو قابلِ نفرت سمجھو کیوں کہ نیکی کو اس کا حق تحسین مل نہیں سکتا۔ جب تک بدی کو اس کی سرزنش اور نفرت نہ مل جائے۔

نہ یادہ غور کیجئے۔ تو یہ ایک قدرتی اور عام معمولی بات ہے۔ گو اس کا آپ کو حسرت نہ ہوا۔ دنیا میں اخلاقی محاسن فی الحقیقت ایسے اغراض ہیں جو بغیر کسی اضافی تعلق کے کوئی وجود مستقل نہیں رکھ سکتے۔ یہی سبب ہے کہ ان کا فیصلہ قطعی ہمیشہ سے مشکل رہا ہے۔ اور اب بھی مشکل ہے پس ان محاسن و فضائل کا اگر کوئی وجود ہے۔ تو صرف ان کے اعضاء کے تقابل ہی کا نتیجہ ہے۔ جب تک روائے انسانی کو نمایاں نہ کیجئے گا۔ فضائل انسانی وجود پذیر نہ ہوں گے۔ اس کے لئے روشنی اور تاریکی کی مثال شاید فہم مقصد میں معین ہو کہ روشنی کا وجود صرف تاریکی کے وجود ہی کا نتیجہ ہے۔

رہا اخلاقی تلقینات اور اعمال کا اختلاف، تو یہ تو اخلاق کے ہر مسئلہ میں درپیش ہے مگر درحقیقت دونوں عودتوں میں کوئی تضاد نہیں۔ اخلاق دنیا میں کسی شے کو فی نفسہ اچھا یا بُرا کہنے کا فیصلہ نہیں کر سکا۔ اس کی ہر تعلیم نسبت و اضافت سے وابستہ ہے۔ اور اس کی تبدیلی کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ کوئی شے اس کے آگے نہ تو اچھی ہے اور نہ بُری ایک ہی چیز کا بعض حالتوں میں نام نیکی ہوتا ہے اور بعض حالتوں میں بدی یہی حال اس مسئلہ کا بھی ہے، عفو و درگزر، آشتی و

المنکر کو بطور ایک اصول کے پیش کیا ہے۔ اور مسلمانوں میں سے ایک گروہ کا اس کو فرض قرار دیا ہے۔ لیکن اسی رکوع میں آگے چل کر دوسری آیت ہے۔

کنتم خیر امة اخرجت الناس	تمام امتوں میں تم سب سے بہتر امت
تامرون بالمعروف وتنہون عن	ہو کہ اچھے کاموں کا حکم دیتے ہو اور
المنکر وتوصون باللہ (۱۹: ۲)	برائی سے روکتے اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو

ایک تیسری آیت میں مسلمانوں کا یہ ملی اختیار اور قومی فرض زیادہ نمایاں

طور پر بتلایا ہے۔

وذلك جعلناكم امة وسطا تكونون	اور اسی طرح ہم نے تم کو درمیان اور وسط
شہدا علی الناس ویكون الرسول	کی است بنایا تاکہ اور لوگوں کے مقابلہ میں تم گواہ
علیکم شہیدا (۲: ۱۷۷)	ہو اور تمہارے مقابلہ میں تمہارا رسول گواہ ہو۔

تفسیر آیات

ان تین آیتوں میں خدا تعالیٰ نے خاص طور پر مسلمانوں کا اصلی مشن، مقصد، تخلیق قومی امتیاز، اور اشراف خصوصیت اسی چیز کو قرار دیا ہے۔ کہ گود دنیا میں اعلان حق ہر برگزیدہ ہستی اور جماعت کا فرض رہا ہو۔ مگر مسلمانوں کا تو سرمایہ زندگی یہی فرض ہے۔ وہ دنیا میں اس لئے کھڑے کئے گئے ہیں کہ خیر کی طرف داعی ہوتے ہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ اور برائی کو جہاں کہیں دیکھتے ہیں اپنے تئیں اس کا ذمہ دار سمجھ کر روکتے ہیں۔ آخری آیت میں کہا کہ تم کو ایک وسطی ملت بنایا گیا۔ تاکہ تم اولین و آخرین کے لئے گواہ بن سکو۔ اور اس امر کی کہ تم نے اپنا یہ فرض ادا کیا یا

کی پرواہ مت کر۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کے فیصلہ کن حدود معین ہونے چاہئیں۔ نرمی و آشتی اور عفو و درگزر کے مقامات کیا کیا ہیں۔ اور سخت گیری و پاداش و انتقام کا حق کس موقع پر حاصل ہوتا ہے۔ ؟

عام اخلاق کے اصول بھی ان سوالوں کا جواب شاید دے سکتے ہیں۔ مگر ہم تو دنیا کی ہر شے کو مذہب ہی میں ڈھونڈھتے ہیں اور پھر اس کے بعد نہیں جانتے کہ دنیا میں اور کیا کہا جاتا ہے ؟ ہمارے ہاتھ میں قرآن کریم ایک اُماہدہ بین بنیاناً نکل شئی ابیان للناس، نوڈ و کتابِ حبیبین۔ اور انسان کے ہر اختلاف و نزاع کے لئے ایک حاکمِ ناطق سے اور پھر اس کا عملی نمونہ اور دہودِ ظلیّ اس سے حاملِ دہبین کی زندگی کے اعمال ہیں کہ لند کا لکم فی رسول اسوۃ حسنہ) پس ان سوالوں کا جواب بھی وہیں ڈھونڈھنا چاہیے۔

اسلام نے اپنی تعلیم اور دعوت اور اپنی امت کے قیام و بقا کے لئے اساسِ اولین اور نظامِ بنیادی ایک اصول کو قرار دیا ہے اور اس کو وہ "امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے تعبیر کرتا ہے۔

تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے جو	و لکن منکم امة یدعون الی الخیر
دنیا کو نیکی کی دعوت دے بملائی کا حکم	و یمروا بالمعروف و ینہو عن المنکر
کرے اور برائی سے روکے ہے یہی فلاح	و ادلائک ہم المفلحون (۲: ۱۷۳)
یافتہ ہیں۔	

اس آیت میں خدا نے قہار نے دعوت الی الخیر، امر بالمعروف اور نہی عن

الناس ویکسوهم (اور یہیں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر یہ وصف امتیازی ان سے جاتا رہے۔ تو پھر ذہ بہترین امت ہونے کے شرف سے بھی محروم ہو جائیں اور ان کا اصلی قومی امتیاز ان میں باقی نہ رہے۔

تفسیری آیت کی تفسیر

تفسیری آیت میں ان کو وسط کی اُمت قرار دیا۔ اور پھر اس کا سبب یہ بیان کیا گیا کہ ”تا کہ تم لوگوں کے گواہ ہو۔“ افسوس ہے کہ ایسی صاف اور صلیبی ہوئی بات میں بھی ہمارے بعض مفسرین نے لا حاصل بحثیں پیدا کر دیں اور اس بحث میں پڑ گئے کہ یہ شہادت دنیا میں ہوگی یا آخرت میں؟ اسلام کا اصلی کارنامہ غیر فانی دنیا ہی کی اصلاح تھا۔ مگر مفسرین اس کی طرف سے اس وجہ نافل ہیں۔ کہ ہر شے کو آخرت ہی پر اٹھا رکھنا چاہتے ہیں۔ ایک دوسرے موقع پر اسی شہادت کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ذکر کیا گیا ہے کہ :- کنت علیہ شہیداً ماومت فیہ (میں اپنی اُمت پر شہاد تھا۔ جب تک کہ میں ان میں موجود تھا) اور ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ اپنی اُمت میں دنیا کے اندر ہی موجود تھے۔ نہ کہ آخرت میں۔ پس یہاں بھی شہادت سے وہی شہادت مراد ہے۔ جو دنیا کی زندگی میں انجام دی جا سکتی ہے۔

تاہم (علامہ رازی) کا ہمیشہ ممنون ہونا پڑتا ہے۔ کہ وہ گوہر آیت کے متعلق طرح طرح کی توجہات جمع کر دیتے ہیں۔ مگر پھر بھی ایک نہ ایک ایسی توجہ ضرور۔ ان میں موجود ہوتی ہے۔ جو اصل حقیقت سے پردا اٹھا دیتی ہے۔ اور وہی خود ان

نہیں تمہارا رسول امین اللہ کے آگے گواہ ہو۔ اخلاق کے تمام دفترا کا متن قرآن کا یہی اصول ہے۔ دنیا میں سوسائٹی کے آداب اور قانون کا احتساب بھی اسی اصل اصول پر قائم ہے۔

گو تفصیل کا موقعہ نہیں مگر ان آیات کے متعلق چند تفسیری اشارات کو دنیا فہم مقصد میں معین ہو گا۔

امر بالمعروف حکم عام ہے

دوسری آیت میں اسی لئے الامر بالمعروف اور المنکر پر بالف لام استفراق کے لئے آیات تاکہ بقول امام رازی المعروف اور منکر میں کوئی تخصیص و تجدید باقی نہ رہے اور ظاہر ہو جائے کہ وہ ہر نیکی کے لئے آمر اور بدی کے لئے ناہی ہیں۔ عام اس سے وہ کہیں ہو اور کسی صورت میں ہو۔

(وهذا يقتضي كونهم امرين لكل معروف وناهيين عن

كل منكر - (تفسير کبیر ۲ صفحہ ۲۲۵)

مسلمانوں کے ملی شرف و فضیلت کی علت

(خیراتہ اخویات للناس) کے بعد امر بالمعروف کا ذکر کیا، اور یہ اس لئے کہ پہلے وصف بیان کر کے پھر اس کی علت بیان کی جائے یعنی مسلمانوں کا بہترین امت ہونا صرف ان کے اس وصف پر منحصر ہے کہ وہ امر بالمعروف و ناہی عن المنکر میں خیر کی دعوت دیتے ہیں اور شر سے روکتے ہیں (کما نقول زین کریم)

”اے وہ میرے بندو کہ تم نے اپنے نفسوں پر اسراف کیا ہے۔ رحمت الہی سے مایوس نہ ہو“ یہاں مسرفین سے مراد سخت درجے کے گنہگار اور معصیت شعار انسان ہیں کیونکہ آیت کا شان نزول نیز آگے چل کر ہے: (ان الله ينفذ الذنوب جميعا) کہنا اس کی پوری طرح تشریح کر دیتا ہے۔ اسراف کی تعریف (صرف الشئ فيما ينبغي) استناداً علی ما ینبغی، اور تجاوزاً العانی کل شیء داعی ہے یعنی کسی چیز کو اس کی ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اور ہر شے کا اپنی حد سے تجاوز کر جانا۔ اس سے بڑھ کر گناہ کی کیا تعریف ہو سکتی ہے۔ کہ وہ قوتوں اور خواہشوں کے بے اعتدالانہ خرچ کا نام ہے (اسراف) کے علاوہ اصطلاح قرآنی میں ایک لفظ (بندیہ) بھی ہے جیسا کہ فرمایا۔ ان المبدین کا نوا اخوان الشیطان (بے موقع اور بے ضرورت مال و دولت کو ضائع کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں) لیکن تبذیر اور اسراف میں ایک باریک فرقی یہ ہے۔ کہ شے کے خرچ کرنے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ بعض چیزیں خرچ تو کی جاتی ہیں ان کے ٹھیک ٹھیک مصرف میں، لیکن تعداد صرف ضرورت اور حد معینہ سے زائد ہوتی ہے۔ اور طریق صرف صحیح نہیں ہوتا۔ مثلاً ایک جرم پر اس کے قصور سے زیادہ غضبناک ہونا اور مناسب سزا دینے کی جگہ مارپیٹ سے کام لینا بے شک ایک مجرم کو اس کے جرم کی پاداش ملنی چاہیے۔ اور اس لحاظ سے آپ کے غصے اور غضب کا خرچ اپنے صحیح مصرف میں ہوا۔ لیکن جس مقدار اور جس صورت میں غصے کو آپ خرچ کر رہے ہیں۔ یہ اس کے حدود اور اس کی ضرورت سے زیادہ ہے اور اسی کا نام اسراف ہے۔

کی ذاتی رائے ہوتی ہے۔ اس آیت کے متعلق بھی انہوں نے دوسرے قول کو بیان کرتے ہوئے جو کچھ لکھ دیا ہے۔ وہ بالکل صاف اور غیر پیچیدہ ہے (ج۔ ۱۱ ص ۵۲)

امتہ وسطاً

اصل یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو مسلمانوں کا فرض منصبی قرار دیا۔ اور فی الحقیقت ایسا کرنا دنیا میں عدل حقیقی کو قائم کرنا تھا۔ بنائی اگر روک دی جائے اور نیکی کو راج کیا جائے۔ تو دنیا کے نظم کے قوام کا اس کے علاوہ اور کیا اعتدال ہو سکتا ہے؟ عدل کے معنی ہیں عدم افراط و تفریط یعنی کسی شے کا نہ زیادہ ہونا، اور نہ کم ہونا۔ اور یہ درجہ مقام (وسط) اور درمیانی ہے۔

گناہ کی حقیقت اور اصطلاح قرآنی میں "اسراف"

دنیا میں جس قدر برائیاں ہیں غور کیجئے تو وہ افراط و تفریط کے سوا اور کوئی حقیقت نہیں رکھتیں۔ انسان کے تحت خود اختیاری اور حفظ حقوق کے لئے غیرت غضب اور ہیجان کا ہونا ضروری تھا۔ لیکن جب یہ جذبات اپنی حد سے آگے قدم بڑھاتے ہیں تو فطرت کی بخشی ہوئی ایک شے جو یقیناً نیکی تھی۔ یکایک بدی بن جاتی ہے۔ اور اس کا نام جرم اور گناہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے اپنی اصطلاح میں ہر جگہ معصیت اور گناہ کے لئے (اسراف) کا لفظ اختیار کیا

(قل یا عبادى الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمة اللہ)

ہو جائے گا۔ اسی لئے فرمایا کہ اسراف مت کرو۔ لیکن ایک دوسرے موقع میں صورت خیرج اشیاء سے مختلف تھی۔

واقد القربى حقہ والمساكين | اور اقارب کا حق ان کو دو۔ نیز مسکین اور مساکین
وابن السبیل ولا تبذروا ما
کے حقوق ادا کرو۔ اور دولت کو بیجا مت ضائع کرو

یہاں چونکہ مقصد یہ تھا کہ دولت کا مصرف صحیح اعزاد اقارب وغیرہ کے حقوق ادا کرنا ہے۔ پس دوسرے کاموں میں اس کو بے موقع خرچ نہ کرو۔ اس لئے اسراف نہیں کیا بلکہ تہذیر کے لفظ سے تعبیر کیا گیا۔

رجوع الی المقصود

حاصل سخن یہ ہے کہ گناہ معصیت فسق جرم اور ہر وہ شے جس میں عدل پایا جائے۔ یقیناً نیکی اور عمل خیر ہے۔ قرآن ہر جگہ ہر طرح کے محاسن و فضائل کو اسی جامع و مانع لفظ سے تعبیر کرتا ہے۔ اس کی اصطلاح میں صراط المستقیم۔ توازن قسط، میزان الموازن قسط اس المستقیم اور عدم تطفف اور اسی طرح کے بیسیویں الفاظ اسی ایک مقام عدل سے عبارت ہیں۔ وہ ہر جگہ اور ہر تعلیم میں لا تعدلوا (زیادتی مت کرو) اور اعدلوا (عدل کرو) کے اصول کی دعوت دیتا ہے اور اسی راہ کو اقرب الی التقویٰ بتلایا ہے۔ اس کی تعلیم کا خلاصہ ہر شے میں خواہ وہ اس کی عبادت اور بندگی اور خواہ اس کی راہ میں خیرات و بخشش ہی کیوں نہ ہو یہ ہے۔

ولا تجعلیدکم مغلولۃ الی عنقہم ولا | اور اپنا ہاتھ نہ اس طرح سیکڑو کہ گویا گردن میں
مغلول ہو جاؤ۔ اور نہ مال کا کھانا دو دو

برخلاف (تبذیر) کے کہ اس کی تعریف (صرف الشئ فیما لا ینبغی) بیان کی گئی ہے یعنی "کسی چیز کو اس کے مصرف کے علاوہ دوسری جگہ خرچ کرنا" مثلاً دولت نفس کے ضروری آرام و آسائش، اعزاز و اقارب کی اعانت اور اعمال حسنہ میں خرچ کرنے کے لئے ہے۔ مگر آپ اسے محض اپنی جاہ و نمائش و نیوی عزت اور حکام کی نظروں میں رسوخ حاصل کرنے کے لئے باسمائے مختلفہ لٹانا شروع کر دیں۔ تو قرآن کریم اس کو (تبذیر) سے تعبیر کرے گا اور چونکہ اس کا نقصان اسراف سے شدید تر ہے۔ اس لئے وعید بھی سخت وارد ہوئی۔ کہ مسرف کے لئے تو صرف (ان الله لا یحب المسرفین) خدا اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھنا" فرمایا اور (تبذیر) کے مرتکبین کو (کافواخوان الشیاطین) کہہ کر شیطان کے اخوان و اقارب" میں شمار کیا گیا۔ اسراف اور تبذیر کا یہ فرق خود قرآن کریم سے ماخوذ ہے۔ تفسیر بالرائے نہیں ہے۔ یہ دونوں لفظ جہاں جہاں بڑے گئے ہیں اگر ان کا استقصاء کیا جائے۔ تو خود بخود یہ فرق ظاہر ہو جائے گا۔ مثلاً

کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ اللہ		کلو و امشرو ولا تسرفو،
اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔		ان الله لا یحب المسرفین ۝

بھوک اور پیاس میں غذا اور پانی کا صرف، ایک بالکل صحیح مصرف کا خرچ ہے۔ اور اشیاء کا بے موقع خرچ کرنا نہیں ہے۔ غذا کھانے ہی کیلئے ہے اور پانی پینے ہی کے لئے لیکن اگر سد خواہش اور ضرورت سے زیادہ کھایا جائے یا ان کی طیاری اور طریق اکل و شرب میں بے جا روپیہ خرچ کیا جائے تو یہ اسراف

دریں مطلقین (۱۱۸۳) ماپ تول میں کم دینے والوں کے لئے بڑی تباہی

ہے۔

عدایہ کے لئے سب سے زیادہ مشاہدے میں آنے والی اور عام فہم مثال
ترازو کی تھی۔ کہ اس کے تمام اعمال کی صحت کا دار و مدار محض اس کے اوپر کی
سوئی پر ہے۔ جب تک وہ ٹھیک ٹھیک اپنے وسط میں قائم نہ ہو جائے
وزن کا اعتبار نہیں کیا جاسکتا۔ جو نہی دونوں پلوں کا وزن مساوی ہوگا۔ معاً
سوئی بھی وسط میں آکر ٹھہرائے گی۔

اسی لئے قرآن نے اکثر مقامات میں ترازو کی مثال سے کام لیا ہے۔ اور
قیامت کے دن بھی انسانی اعمال کا فیصلہ اسی کے ہاتھ ہوگا۔
فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، واما من خفت موازينه

فامه هاديه یہی سبب ہے کہ وسط کو عدل کے معنوں میں بولا جاتا ہے اور
فی الحقیقت (و كذلك جعلكم امامة وسطا) میں بھی وسط سے مراد
عدل ہی ہے۔

جس جماعت کا فرض امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو اس سے بڑھ کر اور
کون سی جماعت عند اللہ اور عند الناس عادل ہو سکتی ہے؟ پس خدا تعالیٰ نے
فرمایا کہ ہم نے تم کو تمام دنیا کے لئے ایک عدل قائم کرنے والی امت بنایا تاکہ
دنیا کے لئے ایک گواہ عادل کی حیثیت سے شہادت دے سکے۔

خود قرآن مجید بھی اس معنی کی تائید کرتا ہے۔ ایک موقع پر فرمایا کہ (قال
اوسطهم) اور وہاں بلا اختلاف (اوسطهم) سے مراد (اعدلهم) ہی ہے۔

تبسطها کل بسط فتقعد ملوماً | تم خالی ہاتھ بیٹھے رہ جاؤ گے۔ اور لوگ
محسوراً (۳۳: ۱۷) | تم کو علامت کریں گے۔

ہر کام کے لئے اس آیت میں اعتدال کی ایک جامع مثال بیان کر دی گئی ہے۔

امر بالمعروف ونہی عن المنکر سے مقصود قیام عدل ہے

پس، جیسا کہ ہم نے ابتدا میں اس طرف اشارہ کیا تھا۔ جس جماعت کا فرض دعوت
الی الخیر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو گا۔ وہ دنیا میں ایک ایسی طاقت ہو
گی۔ جو صرف نیکی ہی کی خاطر دنیا میں بھیجی گئی ہے، اور چونکہ نیکی عبادت ہے عدل
سے اور بدی اس کے عدم سے، اس لئے فی الحقیقت وہ عدل کو قائم رکھنے والی
اور افراط و تفریط کو کہ بدی اور گناہ ہے روکنے والی جماعت ہو گی،

اب عدل کی حقیقت پر غور کیجئے تو وہ فی الحقیقت ہر شے کی وسطی اور درمیانی
حالت کا نام ہے۔ کسی ایک طرف ٹھیک پڑے۔ اور یہ افراط و تفریط ہے۔ لیکن
ٹھیک ٹھیک درمیان میں اس طرح کھڑے رہیے۔ کہ بال برابر جگہ بھی کسی طرف
زیادہ نہ بھی ہو تو اس کا نام اعتدال اور عدل ہو گا۔ کہ قرآن کریم نے اس کی
نہایت عمدہ مثال دی ہے۔ ایک جگہ فرمایا ہے۔

جب کسی چیز کو تولو، تو تراکد کی ڈنڈی سی
رکھو تاکہ وزن میں وہو کا نہ ہو، یہی طریق
خیر اور نیک انجام ہے۔

ذو بالقسط اس المستقیم
ذالاع خیر و احسن تادیل
(۳۷: ۱۷)

دوسری جگہ ایک صورت اس جملے سے شروع کی ہے۔

12022

کِنْتَظِلْمَةُ اخْرَجْتَ لِلنَّاسِ | تم سب میں بہتر امت ہو۔ اس لئے کہ

تَامِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ (الحج) | نیکی کا حکم دیتے ہو۔ (الحج)

وہ لوں آیتیں ایک ہی سورت ایک ہی رکوع میں ہیں پھر دونوں میں اختلاف

کیوں ہے۔ پہلی میں یہ فرض محدود و مخصوص، اور دوسری میں عام ہے۔

عام خیال یہ ہے کہ پہلی آیت میں خدا تعالیٰ نے جن فرائض کا ذکر کیا ہے ان میں

سے ہر فرض اپنی تکمیل کے لئے علم کا محتاج ہے۔ دعوت الی الخیر کے لئے ضرور ہے

کہ اعمال خیر کا علم ہو۔ امر بالمعروف کیونکہ انجام پائے گا۔ جب کہ وہ کام معلوم

نہ ہوں گے۔ جن پر معروف کا اطلاق ہو سکتا ہے؟ نہی عن المنکر تو اور زیادہ علم و

فرض اور درس اور تدریس کا محتاج ہے۔ کیونکہ منکرات میں تمام محرمات و مکروہات

فقیہہ داخل ہیں۔ اور حب تک ان کا علم نہ ہو کیوں کر ان سے روکا جاسکتا ہے۔

اس تفسیر کی بنا پر فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ کہ اس آیت (وَلَتَكُنْ مِّنْ) میں (مِّنْ)

تعیض کے لئے آیا ہے۔ اُس سے صرف ایک گروہ محدود (علماء) مراد ہے، اور

یہ تینوں باتیں صرف انہی کے فرائض میں داخل ہیں۔

علماء نے اس فرض عام کو اپنے لئے مخصوص کر لیا

لیکن درحقیقت یہ خیال عملاً اور اعتقاداً ایک ایسی خطرناک غلطی تھی جس

کو نہیں سمجھنا کہ کن لفظوں سے تعبیر کروں؟ اس تیرہ سو برس میں اسلام کو ان

تمام غلط فہمیوں سے سابقہ پڑا جو اس سے پہلے اُمم سابقہ کو پیش آچکی ہیں۔ لیکن

کسی سخت سے سخت تحریف نے بھی مسلمانوں کو ایسا علاج نقصان نہیں پہنچایا

امام رازی نے بروایت نقال ایک حدیث بھی درج کی ہے۔ کہ آنحضرت نے خود اس آیت کی یوں تفسیر فرمائی۔ (امة وسطاى عدلا) اس کے علاوہ مشہور حدیث (خیر الامور اوسطها) میں بھی اوسط بمعنی عدل استعمال کیا گیا ہے۔ یعنی بہتر کام وہ ہیں جو ان میں مطابق عدل ہوں۔ آنحضرت کی نسبت کہا جاتا تھا کہ اوسط قریش نسبتاً ادریہاں بھی ظاہر ہے۔ کہ اوسط، اعدال ہی کے معنی میں بولا گیا ہے اور اسی بنا پر اس آیت سے (اجماع کی حجت) ہونے پر استدلال کیا جاتا ہے۔ کہ جب امت کی عدالت نص سے ثابت ہو گئی۔ تو اس کا اجماع یقیناً گمراہی و فساد سے محفوظ ہو گا۔

پہلی اور دوسری آیت میں تطبیق

پہلی اور دوسری دونوں آیتوں میں خدا تعالیٰ نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فرض کا ذکر کیا ہے لیکن پہلی آیت میں بظاہر الفاظ تمام امت کے لئے نہیں بلکہ امت میں سے ایک جماعت خاص کے لئے اس کا فرض ہونا معلوم ہوتا ہے

وَلتكن منكم امة يدعون
الى الخير ويا مرون بالمعروف
(الحج)

تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو
خیر کی طرف بلائے۔ اور نیکی کا حکم
دے۔

لیکن دوسری آیت میں کسی ایک جماعت کی تخصیص نہیں ہے۔ تمام امت کا اتنا بڑا نئی اسی فرض کو قرار دیا ہے۔

المجرمین۔ ثمَّ جعلناکم فِلاکف
فی الارض من بعدہم التطر
کیف تعملون ؟ (۵:۳۵)

نہیں ہوا۔ مجرموں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے
ہیں پھر ان کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے تم کو دنیا
کی بادشاہت دے کر ان کا جانشین بنایا تاکہ
دیکھیں کہ کیسے عمل کرتے ہو مگر یہ بدبختی بھی صرف
اسی غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔

لیکن یہ سب کچھ کیوں کر ہوا۔؟ اسی طرح کہ اعتقاد ہی سے عمل وجود پذیر ہوتا
ہے۔ اس غلط فہمی کا پہلا نتیجہ یہ نکلا۔ کہ (امر بالمعروف) وجود حاصل ہر فرد اسلامی کا
فرض تھا۔ اور صحابہ کرام کی زندگی اس کی عملی شہادت ہمارے سامنے ہے وہ روز
بروز ایک رور وائرے میں سمٹا گیا اور سٹپتے سٹپتے ایک غیر محسوس نکتہ بن کر رہ
گیا۔ اب اس کے وجود میں بھی شک ہے۔

دنیا کے تمام مذاہب کے ان خطاط و ہلاکت کی ایک بڑی علت روساء مذہبی
کا معبودانہ اقتدار ہے۔ اسلام نے اس زہر کا تریاق اسی اصل اصول کو تجویز کیا
تھا۔ کہ امر بالمعروف کی خدمت کو اس طرح عام، اور ہر فرد ملت پر پھیلا دیا جائے
کہ پھر کسی مخصوص گروہ کو اس ذریعہ سے اقتدار حاصل کرنے کا موقع نہ ملے اور
ہندوؤں نے برہمنوں اور عیسائیوں کے رومن کیتھولک نادروں کی طرح مذہبی دھم
اور اصلاح کو کوئی جماعت اپنی اقلیم حکمرانی نہ بنائے کہ لعل کالیشاء دیکھ کر مایید بین
اب صدیوں سے دیکھیے۔ تو مسلمان جن بیڑیوں کو کاٹے آئے تھے۔ اُن سے خود
اُن کے پاؤں بوجھل ہو رہے ہیں۔ اس فرض الہی کو (علماء) نے اپنا موروثی
حق بنالیا ہے۔ جس میں اور کسی فرد کو دخل دینے کی اجازت نہیں۔ شیطان

جیسا اس غلطی سے پہنچا اور پہنچ رہا ہے۔ اسلام کی وہ دعوتِ الہی جو ایک عالمگیر اصلاح اور بین المللی جامعہ کے قیام کے لئے آئی تھی۔ اسی غلط فہمی سے زیادہ عرصے تک قائم نہ رہ سکی۔ خلافت و نیابت الہی کا وہ ثمرت جو مسلمانوں کو عطا کیا گیا تھا۔ اور جس کی وجہ سے یہ حیثیت ملی وہ تمام عالم میں خدا کا مقدس دستِ عمل تھے۔ بدبختانہ اسی غلط فہمی سے خاک میں ملا۔ روسائے روحانی اور پیشوایاں مذہب نے جو مشرکانہ اختیارات اپنے لئے مخصوص کر لئے تھے اور جن کی غلامی سے دنیا کو نجات دلانا اس دین الحق کا اصلی مشن تھا۔ اس کی بیڑیاں پھر اسی غلط فہمی کی لعنت سے مسلمانوں کے پاؤں میں پڑیں کہ اب تک نہ نکل سکیں پیالیں کروڑ فرزندِ ان الہی جن کو اپنے اعمالِ حسنہ سے دنیا میں خدا کی تقدیس کا تختِ جلال بنا تھا۔ آج اپنی تمام بد اعمالیوں سے تمام قومی جرائم اور ملی معاصی میں گرفتار ہیں۔ اور قہرِ الہی کو مدتوں سے دعوتِ دے رہے ہیں۔ یہ وہی معاصی ہیں جن کی پاداش میں اقوام گزشتہ سے خدا نے اپنا راستہ توڑا تھا۔ جن کی وجہ سے (داؤد) کے بنائے ہوئے ہیکل سے روٹھ کر رحمتِ الہی نے (اسماعیل) کی چنی ہوئی دیواروں کو اپنا گھر بنالیا تھا۔ اور پھر جن کی وجہ سے بنی اسرائیل کو اپنی نیابت سے معزول کر کے مسلمانوں کو اس پر سرفراز کیا تھا۔

اور تم سے پہلے کتنی قومیں گزر چکی ہیں۔ کہ جب انہوں نے ظلم و معاصی پر کمر باندھی تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ ان کے رسول کھلی کھلی نشانیاں دیکر آتے تھے مگر انہیں ایمان نصیب

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ
لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ
بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا
كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ

غلمانہ عسکر۔ وغلان من اولاد مجید یعنی امیر کے لڑکوں سے فوج کے سپاہی ہیں۔ اور غلاں شخص کی اولاد سے لشکر مرتب ہو رہا ہے۔ تو اس سے امیر کے تمام لڑکے مراد ہوں گے۔ نہ کہ بعض خود قرآن میں ایک موقع پر فرمایا ہے۔ کہ فاجتنبوا الرجس عن الاولاد (۲۲: ۲۲) مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بتوں کے علاوہ اور کسی شے کی ناپاکی سے پرہیز نہ کیا جائے غرض کہ یہاں (من) افادہ معنی تبیین کرتا ہے نہ کہ تبغیض (امام رازی) نے دوسرے قول کو بیان کرتے ہوئے اس پر کافی بحث کی ہے (فمن شاء التفصیل فلیرجع الیہ) (جلد ۲: ۲۲۸)

لیکن اس بحث کو ختم کرنے سے پہلے ہم قرآن مجید کی ایک اور آیت اس مضمون کے متعلق پیش کرتے ہیں اگر (امام رازی) نے اس آیت کو بھی پیش نظر رکھا ہوتا۔ تو ان کو متعدد آراء و توجہیات کے لا حاصل نقل کرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ (سورہ حج) کے پانچویں رکوع میں خدا تعالیٰ نے کافروں کے ان مظالم کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جس سے آغاز اسلام کے مسلمانوں کو سامنا تھا۔ پھر دفاع و حفظ نفس کے لئے قتال کی اجازت دی ہے۔ اور اس کے بعد کہا ہے

اگر ہم (ان مظلوم مسلمانوں) کو حکومت اور خلافت دے کر زمین میں قائم کر دیں تو وہ نہایت اچھے کام انجام دیں گے۔ یعنی نماز پڑھیں گے۔ زکوٰۃ دیں گے۔ لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دیں گے۔ اور برائی سے روکیں گے۔ اور سب کا انجام کارائش ہم کے ہاتھ میں

الَّذِينَ ان مَكَاهِم فِي الْأَرْضِ
أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَ
أَمْرًا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَا عَنِ
الْمُنْكَرِ، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ
(۲۲: ۴۲)

(اپنی قدیمی عادت کی طرح) جب ضرورت دیکھتا ہے ان کو اپنے اعمال اہلیانہ کے لئے آلہ کار بنا لیتا ہے۔ اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی جگہ (امر بالمعروف و نہی عن المنکر) کے فرائض ان کے ہاتھوں انجام پاتے ہیں۔ باقی تمام قوم اپنے اس فرض کی طرف سے بالکل غافل اور بے خبر ہے اور جہل مذہبی کے سبب سے (علماء) کے اس غصب حقوق عامہ پر قانع ہو گئی ہے۔ خدا کی حکومت کوئی بھی اپنے اوپر محسوس نہیں کرتا۔ نیکیوں کی طرف سے سب کی آنکھیں بند ہیں اور برائیوں پر سے ہر شخص اس طرح گزر جاتا ہے۔ گویا اس کو کان سننے کے لئے اور آنکھیں دیکھنے کے لئے ملی ہی نہیں۔ فانھا تعصی الا بصار، ولا تعی القلوب

التي في الصدور (۶۴-۲۲)

دونوں آیتوں کا منشاء ایک ہے

حقیقت یہ ہے کہ دونوں آیتوں میں کوئی اختلاف نہیں دونوں کا منشاء ایک ہے۔ اور دونوں اس فرض کو بغیر کسی تخصیص و تحدید کے پر قائل کلمہ توحید کا فرض قرار دیتی ہے۔ البتہ پہلی آیت میں (ولکن معكم) کا لفظ اشتباہ پیدا کرتا ہے کہ (منكم) بیان تبعیض کے لئے ہے، یعنی تم میں سے بعض لوگوں کی ایک جماعت اس فرض کو اپنے ذمہ لے لے۔ لیکن چونکہ آگے چل کر دوسری آیت نے اس فرض میں تمام اُمت کو شامل کر لیا ہے۔ اس لئے یہاں (منكم) کو تبیین کے لئے قرار دینا ہی غلط ہے بلکہ وہ یقیناً توضیح و تبیین کے لئے آیا ہے۔ جیسا ہر زبان کے محاورے میں عموماً بولا کرتے ہیں۔ مثلاً عربی میں کہیں گے۔ لا میرومن

تعلیم میں یہ یاد رکھنا چاہیے۔ کہ اعتقاد اور عمل دو مختلف چیزیں ہیں، جو اصول قابل عمل نہ ہو، وہ کاغذ کے صفحوں پر کتنا ہی دلفریب ہو۔ مگر انسانی مصائب کے لئے کیا مفید ہو سکتا ہے؟ دیکھنا یہ ہے کہ دنیا اس اصول پر عمل بھی کر سکتی ہے۔ یا نہیں؟

”اسلام“ یکسر عمل ہے، مذہبی تاریخ میں جو انقلابات ذہن و اصول سے عمل کی جانب ہوئے ہیں اور جن کی ابتدائی حالت مکمل نمونہ دگوتم بدھا اور آخری صورت (مسیحی تحریک) تھی۔ اسلام اس کے انقلاب آخری کا نام ہے۔ جس کے بعد مذہب ایک خاص عملی قانون کی شکل میں مبدل ہو گیا۔ اور وہ تمام چیزیں نکل گئیں جو اس کی عملی طاقت کو مضرت پہنچاتی تھیں۔ پس اگر یہ سچ ہے کہ امر بالمعروف ایک اسلامی اصول ہے۔ تو یہ بھی سچ ہے کہ وہ محض ایک ذہنی زندگی رکھنے والا اصول ہی نہیں بلکہ انسان کی عملی زندگی میں تبدیلی پیدا کرنے والا قانون ہے۔

حُب و بغض اور عفو و انتقام

سب سے بڑی مشکل جو اس اصول کی عملی راہ میں پیش آتی ہے۔ وہ اخلاقی تعلیمات کی دورنگی ہے، ایک طرف عفو و درگزر اور محبت و عاجزی کی تعلیم ہے۔ دوسری طرف نیکی و بدی کے احتساب کی سختی اور انتقام و عقوبت ہے۔ خود قرآن کریم کی تعلیمات میں بھی یہی مشکل پیش آتی ہے۔ ایک عفو و نرمی اور حکمت و مصلحت کا حکم ہے۔ دوسری طرف سختی و انتقام اور تشدد و جبر کے

یہ آیت اس بارے میں بالکل صاف اور مفید کن ہے خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیاب کرنے کی علت یہ بیان کی ہے۔ کہ وہ زمین پر حکمران ہونے کے بعد اچھے اور نیک کاموں کو انجام دیں گے پھر ان کاموں کی بالترتیب تشریح کی ہے اور سب کو مسلسل عطف کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جو معطوف اور معطوف علیہ میں نشوونما ثابت کرتا ہے۔ پہلے نماز کا ذکر کیا پھر زکوٰۃ کا۔ اور یہ دونوں عمل ہر جگہ قرآن میں ایک ساتھ بیان کئے گئے ہیں۔ اس کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نام آیا ہے۔ اور اسی سلسلہ اعمال میں، جس میں نماز اور زکوٰۃ بلجہ و جوب و فرض بیان کئے جاتے ہیں۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ :-

(۱) مسلمانوں کو خدا نے جو نصرت و فتح اور دنیا میں کامیابی عطا فرمائی۔ اس کی علت یہ تھی کہ تاکہ وہ اعمال حسنہ انجام دیں۔

(۲) وہ اعمال حسنہ (علی الخصوص) قیام نماز، ادائے زکوٰۃ، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہیں۔

(۳) نماز اور زکوٰۃ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ پس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ہر مسلمان کے فرائض میں داخل ہے۔

عمل و اعتقاد

گزشتہ بیان سے گو یہ متحقق ہو گیا کہ اسلام نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اپنے ہر پیرو پر فرض کر دیا ہے۔ لیکن اصل بحث ابھی باقی ہے اس تعلیم کو اصولاً و اعتقاداً کون نہیں مانتا۔ لیکن اخلاق اور مذہب کی ہر

کے اوپر بھی ایک قانون عام کی حکومت ہے۔ یعنی ”نفع رسانی اور حقوق العباد“ کی نگہداشت۔ پس اگر کوئی علت ایسی پیدا ہو جائے جس کے سبب سے محبت کی صورت اپنی محبوبیت کو مسخ کر دے۔ تو پھر ہر محبوب شے کو اپنی نظروں میں مبغوض بنا لو، اور جس قدر محبت کی راہ میں محبت کا جوش رکھتے تھے۔ محبت ہی کی خاطر بغض کی راہ میں بغض کا جوش ظاہر کر دے۔

غور کر دے۔ قانون دنیا میں کیا چاہتا ہے؟ محبت یعنی امن کو قائم کرنا لیکن محبت کی خاطر عداوت، اور امن کی خاطر بد امنی اس کو بھی کرنی پڑتی ہے۔ اس کی انتہائی آرزو یہ ہے کہ انسان کی زندگی کو مہلکات سے نجات دے۔ لیکن زندگی بچنے کے لئے اسے موت ہی کے حربے سے کام لینا پڑتا ہے۔ انسان کو پرچہ چاکر مارتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ یہ اس لئے ہے تاکہ انسان گلا گھونٹ کر نہ مارے جائیں۔

پارلیمنٹ اور جمہوریت امن اور آزادی مانگتی ہے۔ مگر امن کی خاطر اُسے شخصی حکومت میں بد امنی پیدا کرنی پڑتی ہے۔ اور آئندہ قتل روک دینے کے لئے بہتوں کو قتل کرنا پڑتا ہے۔

قرآن نے حب و بغض اور نرمی و سختی کے اصول کو اسی بنیاد پر قائم کیا ہے اس کی عام تعلیم یہ ہے۔

خطاؤں سے درگزر کر اچھی باتوں کا حکم دے
اور جاہلوں سے کنارہ کش ہو جا اور اگر
راے پیغمبر خدا سے پناہ مانگ، وہ سننے والا
اور جاننے والا ہے۔

خذ العفو و امر بالمعروف
و اعرض عن الجاهلین و
اما ینزع غلج و من الشیطان
نذاعفاستہ ذلک الذی یرید منہ علما

احکام پر زور دیا گیا ہے۔ یورپ کے مورخین حب تعصب و جہل کی تاریکی میں اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو اس اختلاف کی تہہ میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ پھر یہ نشان ہو کہ اس اختلاف کو دیکھ کر اور دینی زندگی کے اختلاف حالت کا نتیجہ بتلاتے ہیں۔ کہ حب تک اسلام بے بسی اور محتاجی کی حالت میں تھا نرمی اور عفو و رگزر کی تعلیم سے زندگی کا سہارا ڈھونڈتا تھا۔ لیکن مدینہ میں آکر حب تلوار ہاتھ آگئی تو پھر حکومت اور طاقت کی حالت میں عاجزی و مسکنت کی ضرورت نہ تھی۔ لیکن **وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَنَّهُمْ كَاذِبُونَ**۔

عفو و اتقان کا اصل اصول

اس بحث کا یہ موقع نہیں لیکن اسلام نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو جس اصول پر قائم کیا ہے۔ اور وہ حسب ذیل ہے۔

نقہ کا ایک عمدہ اصول ہے کہ ”اصل ہر شے کی اباحت ہے تا آنکہ کوئی سبب حرمت پیدا نہ ہو۔“ انگور کا عرق فی نفسہ ایک مفید اور عمدہ شے ہے لیکن جب اس میں نشہ پیدا کر دیا جائے۔ اور نشہ کی وجہ سے انسان کے دماغ اور اخلاق کو نقصان اور اس نقصان کی وجہ سے امن عامہ میں خلل اور سوسائٹی کا ہرج ہو۔ تو وہ پھر حرام قطعی ہے۔

بالکل اسی طرح اخلاق میں بھی اصل عمل (محبت) ہے تا آنکہ کوئی سبب لاحق ہو کہ (بغض) سے تبدیل نہ کر دے۔ یعنی دنیا میں ہر شے محبت کے زیر قانون ہے اور کوئی نہیں جو محبت و پیار کا مستحق نہ ہو۔ لیکن اس محبت

ومن صبر و غفر، ان ذالک | اور جو صبر کرے اور خطاؤں کو بخش دے۔ تو

من عزم الامور (۲۲: ۲۲)

بیشک یہ بڑے ہمت کے کام ہیں۔ | احسان عام کی ان تعلیمات کا استہقا کیا جائے تو اس طرح کی بیسیوں آیتیں اور میں گی۔ یہ تعلیم گویا عام، اور گویا اصل اخلاقی کا حکم رکھتی ہے۔ لیکن جب عوارض سے حالات متغیر ہو جائیں۔ اور عفو و درگزر کی جو علت تھی۔ (یعنی نفع خلاق اور عدم مضرت رسانی، عفو و درگزر سے خود وہ مفقود ہونے لگے۔ تو اس حالت میں پھر یہ شرائط عدل و وسطیت، انتقام اور بدلے کی سختی کو جائز کر دیا۔

جزاء سیئة، سیئة قتلها (۳۸: ۴۲) | برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی سے کر دو۔

آگے چل کر اس کو صاف کر دیا۔

ومن اتصرو بعد ظلمہ فاؤلئک | اور اگر کسی پر ظلم ہوا، ہوا درودہ اس کے

ما علیہم من سبیل، انما

بعد بدلہ لے تو ایسے لوگ معذور ہیں۔ ان

السبیل عن الذین یظلمون

پر کوئی الزام نہیں۔ الزام انہی پر ہے۔

الناس ویبغون علی الارض

جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور بغیر کسی حق

غیر الحق (۲۲: ۳۹)

کے زیادتی کے ساتھ پیش آئے ہیں

دوسری مثال اس سے زیادہ واضح ہے۔

عام حکم کفار و مخالفین کے ساتھ نرمی و رافت، عفو و درگزر اور بطریق احسن نصیحت و مواعظت کا،

اربع الی سبیل ربک بالحکمة

خدا کی راہ کی طرف حکمت و وعظ کے ساتھ بلاؤ

والموعظة الحسنة و جادلہم

اور اگر بحث بھی کرو تو اس طرح کہ وہ پسندیدہ

بالتی ہی احسن (۱۶: ۸۷)

طریقہ ہو۔

دوسری جگہ مخصوص طور پر یہود و نصاریٰ کی نسبت کہا۔

ایک دوسرے موقع پر احسان عام عاجزی و فروتنی کو اس پیرایہ میں فرمایا
 وَلَا تَمْسُ فِي الْأَرْضِ مَحَا
 انکے لئے تخرق الارض
 لن تبلغ الجبال طولا ولا يملأ ذلک
 کان سیئۃ عند ربک
 مکروہا - (۴: ۱۷)

زمین پر اگر طے نہ چلا کر دے، اس طرح چل
 کر زمین کو بھاڑ تو سکتے نہیں۔ اور نہ
 تن کر چلنے سے پہاڑوں کی لمبائی کو پہنچ
 سکتے ہو۔ یہ تمام باتیں خدا کو ناپسند
 ہیں۔

سورہ فرقان میں اپنے نیک بندوں اور سچے مومنوں کی جہاں نصیبتیں گنائی
 ہیں۔ وہاں پہلا وصف یہ ہے۔

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ
 يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا
 وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ
 قَالُوا سَلَامًا (۲۵: ۶۵)

اور رحم کرنے والے خدا کے رحم طینت
 بندے وہ ہیں جو زمین پر نہایت فروتنی کے
 ساتھ چلتے ہیں۔ اور جب جاہل ان سے
 جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ تو سلام کر کے
 الگ ہو جاتے ہیں۔

سورہ شوریٰ میں ایک ایسے موقع پر مومن کا سب سے بڑا وصف یہ قرار

دیا ہے کہ :-

إِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ (۳۱: ۴۱)

اور جب انکو غصہ آجاتا ہے۔ تو خطائیں سے درگزر
 کرتے ہیں۔

اصطلاح قرآن میں د عزیز اسلم، ایک انتہائی وصف ہے جو انبیائے جلیل القدر
 کی صحت میں آیا ہے۔ لیکن عفو و صبر کرنے والے کے لئے بھی اسی کو استعمال کیا۔

الفتنۃ اشد من القتل (۸۷:۱) | فساد خونریزی سے بڑھ کر برائی ہے۔

(۲)

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة (۱۸۹:۲) | ان کو قتل کرو۔ یہاں تک کہ ملک میں فساد

باقی نہ رہے۔ (۱۸۹:۲)

جس طرح قانون قتل کی برائی کو رد کرنے کے لئے خود قتل کی برائی کو مجبوراً اختیار کرتا ہے۔ اسی طرح قرآن نے فتنہ و فساد سے ارض الہی کو پاک کرنے کے لئے تلوار سے مدد لینے تک کی اجازت دے دی ہے بیشک نرمی اور نرم رفتارمی کو خداوند ست رکھتا ہے۔ لیکن سخت گیریوں اور ظالموں کو سختی سے زور رکھنے کے لئے جب تک سختی نہ کی جائے۔ نرمی قائم نہیں ہو سکتی۔ فتنہ و فساد سے پسند نہیں۔ مگر فتنہ و فساد کو رد کرنے ہی کے لئے اسے فتنہ سے علاج بالمثل سنا پڑتا ہے۔

اور اگر خدا لوگوں کو ایک دوسرے کے ہاتھ سے نہ ہٹواتا رہتا تو تمام صومعے اور گرجے اور تمام عبادت گاہیں اور مسجدیں جن میں کثرت سے خدا کا نام لیا جاتا ہے کبھی کی منہدم ہو گئی ہوتیں۔

ولا رفع الله الناس بعضهم

ببعض لهدمت عوامع و

بيع والصلوات ومساجد يذكر

فيها اسم الله كثيرا

(۴۲:۲۲)

یعنی مقصد الہی شفقت و رحمت و احسان عام ہے۔ لیکن جب ایک گروہ اس کی زمین کو تھنہ و فساد سے آلودہ کرتا ہے (بغیر کسی جرم و قصور کے محض

ولا تجادلوا اهل الكتاب الا
بالتی لھی احسن (۲۹ : ۴۵)

اہل کتاب کے ساتھ بحث نہ کرو۔ مگر
بطریق پسندیدہ

لیکن پھر دوسرے موقعوں پر (جہاد فی سبیل اللہ کو ایک فرض دین قرار
یا اور سورتوں کی سورتیں اس کے احکام کی نسبت نازل فرمائی۔

وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین
یقاتلونکم (۲ : ۱۸۷)

جو لوگ تم سے لڑیں تم بھی اللہ کی راہ میں
ان سے قتال کرو۔

اسی آیت کے بعد فرمایا۔

فاقتلواہم حیث ثقفتموہم و
اخرجواہم من حیث ینزعوکم
(۲ : ۱۸۸)

ان کو جہاں پاؤ قتل کرو، اور جہاں سے
انہوں نے تمہیں نکالا ہے، تم بھی انہیں
نکال باہر کرو۔

پہلے عام طور پر نرمی اور آشتی کا حکم دیا تھا۔ لیکن قتل پر بھی بس نہ کر کے
اب شدید سے شدید سختی پر زور دیا حیث تال

قاتلوا الذین یلوونکم من
الکفار۔ ویجدا فیکم غلظا

اپنے آس پاس کے کافروں سے لڑو۔
اور چاہیے کہ وہ تم میں سختی پائی

دونوں تعلیموں میں کس درجہ تباہی و تباہی ہے؟ مگر دراصل دونوں کا
منشاء ایک ہی ہے۔ پہلا حکم احسان عام، محبت عمومی اور اصل اخلاقی پر مبنی تھا
لیکن جب عوارض و لواحق سے حالات بدل گئے۔ تو جس طرح پہلے انسانوں کی
راحت اور جلب نفع کے لئے نرمی کا حکم دیا تھا۔ اسی طرح اسی مقصد سے یہاں
سختی و قتل کا حکم دیا۔ اور اس کی علت کو کھول کر بیان کر دیا۔

تم بھی ذلیل کرو۔ تاکہ تنویر و اعتدال پیدا ہو؟ یہ سب کچھ عین رحم و محبت ہے۔ نہ کہ سختی و جبر و اکثر مریض کے عزیز سے کم مریض پر مہربانی نہیں اس کے تلورے میں کانٹا چبھ کر چھن پیدا کر رہا ہے۔ لیکن اس چھن کے دور کرنے کے لئے نشتر کی چھن ہی سے اسے کام لینا پڑے گا۔

ہم نے اپنے رسولوں کو کھلی کھلی نشانیوں کے ساتھ مبعوث کیا۔ اور ان کے ساتھ کتاب اور ترازو بھیجا۔ تاکہ عدل و انصاف پر قائم ہوں۔ اور نیز لوہا پیدا کیا جو ہتھیاروں کی شکل میں سخت خطرناک بھی ہے اور ساتھ ہی بہت

لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و
انزلنا معهم الكتاب والميزان
ليقوم الناس بالقسط وانزلنا
الحديد فيه يأس شديد و
منافع للناس (۵۷ : ۲۵)

سی منفیتیں بھی انسانوں کے لئے اپنے اندر رکھتا ہے۔

اس آیت میں قرآن نے پوری تشریح کے ساتھ نظام عام کے قوانین اساسی کو بیان کر دیا ہے۔ خدا ہدایت و اصلاح کے لئے انبیاء کو بھیجتا ہے اور ان کو میزان و قیام عدل کی ناقذانہ قوت دیتا ہے۔ تاکہ دنیا میں اللہ کے عدل کو قائم کر دیں۔ لیکن چونکہ اس کے لئے جنگ و قہر و عقوبت کی ضرورت ہے۔ اس لئے ان کو عدل قائم کرنے کے لئے جنگ و قتال کی بھی اجازت دی، اور لوہا پیدا کیا جو طرح طرح کے ہتھیاروں کی اشکال اختیار کرتا ہے۔ پس وہ مضر بھی ہے۔ اور مفید بھی۔

عبادت الہی کی وجہ سے اس کے نیک بندوں پر سختی کرتا ہے۔ ان کو گھروں سے نکالتا ہے۔ اللہ کی عبادت گاہ میں جانے سے روکتا ہے۔ پھر وہ حب اپنا گھر بار چھوڑ کر، وطن سے بے وطن ہو کر ایک دوسرے شہر میں پناہ لیتے ہیں۔ تو وہاں بھی اگر چین سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ تو ان حالتوں میں مجبور ہو کر پیغمبر کو فتنہ روکنے، مظلومیوں کو بچانے، شاعر الہی کی حفاظت اور حرمت کو قائم رکھنے اور رافت و رحمت سے دنیا کی محرومی کو مٹانے کے لئے سختی سے کام لینا پڑتا ہے۔ اور تلوار کو کاٹنے کے لئے تلوار بلند کی جاتی ہے۔

وَكذلك جعلناكم امة وسطا

اس موقع پر گزشتہ بیان کے اس حصے پر ایک نظر ڈال لینی چاہیے جس میں ائمہ ”وسطا پر بحث کی گئی ہے۔ خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنی خلافت اور نیابت بخشی تھی۔ پس ضرور تھا کہ وہ بھی صفات الہی سے متصف، اور متعلق باخلاق الہی ہوں۔ خدا رحیم اور محبت کرنے والا ہے۔ پس حکم دیا گیا کہ ادھوا علی الارض بحکم فی السملو“ — زمین پر رحم کر دو تاکہ وہ جو آسمان پر ہے۔ تم پر رحم کرے۔ لیکن رحیم ہونے کے ساتھ وہ عادل بھی ہے۔ پس رحم و محبت میں بھی عدل اور وسط کا ہونا ناگزیر تھا۔ اس بنا پر تعلیم دی گئی۔ کہ جب افراط و تفریط حد سے بڑھ جائے تو افراط کو روکنے کے لئے تم بھی افراط کرو۔ صفر بڑھ گیا ہے۔ تو تم بھی بہت زیادہ ترشی کھلا دو۔ تم پر تلوار اٹھائی گئی ہے۔ تو اسے تلوار ہی سے کاٹو۔ تم ذلیل کئے گئے ہو تو

کو قابل عقوبت ثابت کرنے کے لئے تمام ابن آدم کو نہ سہی، مگر اپنے عزیزین
بیٹے کو تو تین دن تک لعنت میں گرفتار رکھ کر خود فی مجرموں کی طرح سولی پر
چڑھا نا ہی پڑا۔

یہ ناگزیر ہے، دنیا کے لئے محبت کی صورت موٹھی ہو، مگر افسوس کہ سود
مند نہیں۔ عدل کی پیشانی پر اگرچہ خوشنمائی کی بلندی کی جگہ سختی و خشونت کی
لکیریں ہیں۔ لیکن دنیا کا تمام نظام صرف اسی کے دم سے ہے۔ پس خدائے اپنی
ملت کو بھی اپنے صفات کی دعوت دی۔ اور اپنی شان عدل کی طرح اس
کو بھی (امۃ وسطاً) قرار دیا تاکہ وہ اس کی زمین پر ایک عادلانہ خلافت ہو
اور اس کی طرح کسی جذبے میں نہ تو اسراف کرے۔ (یعنی رحم کے موقع پر
رحم کو، اور سختی کے موقع پر سختی کو اس کی ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، اور
نہ تذیرہ کا طریقہ اختیار کرے۔ (یعنی رحم کی جگہ قہر اور قہر کی جگہ رحم)

مقام محبت الہی اور یکبہم و یکبوتہ

یہی راز ہے کہ خدائے تمام قوموں کو اپنے اپنے دور میں اپنی خلافت
بخشی اور ہر صالح جماعت کو اس ورثہ الہی کا حق دار بنایا۔ (ان الارض
یرثھا عباد الصالحون مگر کسی کو اپنی محبوبیت اور معشوقیت کا درجہ
عطا نہیں فرمایا۔ حضرت داؤد علی نبینا وعلیہ السلام کی نسبت ضرور کہا کہ
یا داؤد! انّا جعلناک خلیفۃ فی الارض
اے داؤد! ہم نے تم کو زمین پر اپنی
خلافت بخشی۔

تشبہ باللہ و تخلق باخلاق اللہ

پس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی صفات الہیہ میں سے ایک صفت ہے۔ اسلام انسان کے آگے ایک ارتقائے روحانی کی راہ کھولتا ہے۔ جو گو عبدیت کے مقام تذلل و تکرر سے شروع ہوتی ہے۔ مگر اس کا انتہائی نقطہ تشبہ بالا الہ یعنی خدا کی صفات سے مشابہت پیدا کرنے کا مقام ہے۔ اور اسی طرف اس مشہور حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے کہ۔ تَخْلُقُوا بِاخْلَاقِ اللَّهِ وَخُذُوا خُلُقَ اللَّهِ (خدا کا اخلاق اپنے اندر پیدا کرو) پس ضرور تھا کہ جس ملت کو خدا نے دنیا میں اپنی نیابت اور خلافت بخشی ہے۔ وہ بھی اس صفت الہی سے مستفہد ہوتی۔ خدا اطاعت و عبادت (یعنی ہر ایسے کام سے جو قوائے فطریہ کا صحیح استعمال ہو) خوش ہوتا ہے، پس ایک انسان مومن کو بھی خوش ہونا چاہیے۔ خدا کفر و ضلالت اور بد اعمالی سے (یعنی ان تمام کاموں سے جو قوائے فطریہ کا اسراف و تبذیر ہوں) ناخوش ہوتا ہے۔ اور اپنی نارضا مندی کا اظہار کرتا ہے۔ پس مومن و مسلم کو بھی ناخوش ہونا چاہیے۔ اور اپنی نارضا مندی کا اعلان کرنا چاہیے۔ ہم نے گزشتہ بیان میں اسراف اور تبذیر کی حقیقت سے بحث کی تھی۔ خدا عادل ہے۔ اور رحم و محبت، نرمی و آشتی میں بھی اسراف و تبذیر پسند نہیں کرتا۔ اگر (بائبل) کا ابن اللہ رحم محض کا مجسمہ ہے۔ اور عدل کے ترازو کو ہاتھ میں لینا نہیں چاہتا تو نہ لے، مگر چھوٹے بغیر تو اُسے بھی چارہ نہیں۔ اُس نے تمام انسانی جرائم و معاصی کو شانِ محبت کے جوش میں معاف کر دیا چاہا۔ لیکن پھر بھی بدی

اسی کا نتیجہ تھا۔ کہ زلیخا جو کچھ کرتی تھی اپنے نفس کی خاطر کرتی تھی، یوسف کی رضا جوئی مطلوب نہ تھی۔ جب عزیز مصر پر اصلیت منکشف ہو گئی۔ تو دولت و رسوائی سے بچنے کے لئے باوجود کمال استیلائے محبت و شفقت خود ہی یہ صلاح دی کہ :-

<p>جو شخص تیری بیوی کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کرے اس کی یہی سزا ہے کہ قید کیا جائے یا سخت عذاب میں گرفتار ہو۔</p>	<p>مَاجَزَاءَ مِنْ أَرَادَ بِاهْلِكِ سوء ! الا ان یسجن او عذاب الیم - (۲۵:۱۲)</p>
---	---

لیکن عشق و خود پرستی دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ عشق کی تعریف یہ ہے کہ ”اولھا قتل و آخرھا حرق“ اس کی ابتدا قتل نفس ہے اور انتہا تمام خواہشوں اور ہوا و ہوس کا فنا ہیں سب سے بڑی معصیت اپنے وجود کا حس اور اثبات ہے۔

وجود کا رُنب لا لِقاس بہ رُنب

محبت کا اصلی مقام وہ ہے۔ جہاں پہنچ کر نفس اپنے کو فنا کر دیتا ہے۔ اور پھر دستِ محبوب میں ایک آلہ بے روح بن کر رہ جاتا ہے۔ اس کا دل اس کے پیلوں میں نہیں ہوتا۔ بلکہ محبوب کی انگلیوں میں ”یقلبھا کیف یشاء“ جس طرف چاہتا ہے پھر دیتا ہے۔ محبت کا استغراق خود اس کو محبوب کے صفات و خصائل کا ایک دوسرا پیکر بنا دیتا ہے وہ دیکھتا ہے تو اسی کی نظر سے اور سنتا ہے۔ تو اسی کے کانوں سے خود اس کی کوئی خواہش اور کوئی مرضی باقی نہیں

بنی اسرائیل بھی مدتوں اس پر سرفراز رہے۔ لیکن ان کی نسبت یہ کہیں نہیں کہا کہ وہ خدا کے دوست اور محبوب بنائے گئے تھے۔ یہ اس امت مرحومہ کی عزت خصوصی تھی کہ :-

<p>فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم و یحبونہ (۵۹: ۵)</p>	<p>عنقریب اللہ ایک ایسا گروہ پیدا کرے گا جن کو وہ اپنا محبوب بنائے گا اور وہ خدا کو رکھیں گے</p>
---	--

لیکن اس علامت کی علامت یہ بتلائی کہ :-

<p>ازلہ علی المؤمنین ، اعزۃ علی الکافرین میجاهدون فی سبیل اللہ ولا ینجفون لومۃ لہم (۶۵)</p>	<p>مومنوں کے ساتھ نرم ، مگر کافروں کے ساتھ سخت اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑا دیں گے اور کسی کی علامت کرنے وائے کی علامت سے خوف نہ کھائیں گے۔</p>
---	---

یہ مختصر آیت اس مشکل کا پورا حل ہے۔ مومن محبوب الہی ہے۔ کیوں کہ ایمان باللہ سے بڑھ کر محبت الہی کے لئے اور کون سی شے جالب ہو سکتی ہے ؟ لیکن خدا نے اپنی محبت کے ساتھ طرف مقابل کی محبت کا بھی ذکر کیا کہ ”میں انہیں چاہتا ہوں۔ اور وہ مجھے چاہتے ہیں“ (محبہ و یحبونہ) (۵۹) اور یہاں ارباب ذوق کے لئے ایک نکتہ عجیب ہے۔ حضرت (یوسف علیہ السلام) کے حالات میں یکسر عشق و محبت ہی کا افسانہ ہے۔ مگر وہ محبت محض یک طرفہ تھی ”قد شغفہا حبہ (۱۲: ۱۳)“ کی طرح دونوں طرف سے نہ تھی صرف زینجا ہی کی نسبت فرمایا۔ کہ :-

<p>قد شغفہا حبہ - (۱۲: ۱۳)</p>	<p>یوسف کا عشق اسکے دل میں جگہ پکڑ گیا ہے۔</p>
--------------------------------	--

الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبَغْضُ فِي اللَّهِ

پس جب مقام ایمان محبت الہی، اور محبت بغیر حصول ثنائی محبوب محال تو نہیں ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض ہے تقاب ہو جاتا ہے۔ (مومن) کی تعریف یہ ہے۔ کہ خود اس کی نہ کسی کے ساتھ دوستی ہو اور نہ دشمنی، نہ کسی کی مدح کرے اور نہ مذمت، بلکہ وہ دست الہی میں ایک بے جان آلہ بن کر اپنی محبت اور دشمنی کو راہ محبوب کے لئے وقف کر دے جو خدا کے دوست ہیں وہ اس کے دوست ہوں۔ اور جو اس کے دشمن ہیں۔ وہ اس کے دشمن ہوں، اسی کی راہ میں دشمنی احب فی اللہ والبغض فی اللہ خدا نیکی اور اعمالِ حسنہ سے خوش ہوتا ہے۔ پس یہ بھی جہاں کہیں نیکی کو دیکھے اپنا سر جھکا دے۔ وہ بدی اور بد اعمال پر غضب ناک ہوتا ہے۔ (لا یدفعی لعبادۃ الکفر) پس اس کو بھی جہاں کہیں بدی نظر آئے۔ صفات الہی کی چادر اوڑھ کر قہر مجسم بن جائے۔

ازلہ علی المومنین اعزۃ علی الکافرین - نیکی کے سامنے جس قدر عاجز ہو اتنا ہی بدی کے آگے مغرور و سخت ہو۔

کیا نہیں دیکھتے کہ خدا تعالیٰ نے جہاں امر بالمعروف کا ذکر کیا ہے۔ وہاں ساتھ ہی ایمان باللہ کا بھی نام لیا ہے۔

تم تمام امتوں میں بہتر امت ہو کہ نیک کاموں کا حکم دیتے ہو۔ اور بُرائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔

کنتم خیر امتہ اخرجت للناس، تاملون بالمعروف وتنبہون عن المنکر وتؤمنون باللہ

رہتی۔ محبوب کی خواہش اس کی خواہش اور محبوب کی مرضی اس کی مرضی بن جاتی ہے (زلیخا) کو ابھی یہ درجہ حاصل نہیں ہوا تھا۔ ورنہ اپنی ذلت اور سوائی کے خوف سے (یوسف) کو بارہ برس تک قید خانہ میں نہ دیکھتی۔ البتہ حب اس راہ میں ترقی کر گئی تو پھر تنگ و ناموس نفس کی زنجیریں خود بخود ٹوٹ گئیں اور پکار پکار کر کہنے لگی۔

مَا اَبْرَىٰ نَفْسِي اَنْ اَلْقَىٰ | اپنے نفس کو الزام سے نہیں بچاتی بیشک میرا
الامارتۃ بالسوء ۱۳۱۳۵ | نفس برائی پر آمادہ کرنے والا ہے۔

خدا نے اپنے مومن بندوں کو صرف اپنا ہی محبوب نہ کہا۔ کہ یہ تو صرف زلیخا ہوتی۔ بلکہ عیساؑ و یحییٰؑ و یسوعؑ فرمایا کہ میں اگر ان کو دوست رکھتا ہوں۔ تو وہ بھی مجھ کو محبوب رکھتے ہیں۔ اس تعلق کو محب و محبوبی اور عشق و معشوقی دونوں سے مرکب بنایا تاکہ مقام ایمان کی اصلی علامت اور خصوصیت ظاہر ہو جائے، اور ایمان باللہ فی الحقیقت اللہ کی محبت ہی کا نام ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدَّ حُبًّا | اور جو لوگ ایمان لائے ہیں۔ ان کی خدا
لِلَّهِ (۸۸:۲) | سے نہایت درجہ محبت ہے۔

محبت کی شرطِ اولین فانی الم محبوب ہے۔ اس لئے مومن مخلص بھی وہی ہے۔ جو تمام اپنی خواہشوں اور قوتوں کو بھول کر صرف خدا کی مرضی اور ارادے پر اپنے تئیں چھوڑ دے۔ خدا کی مرضی اس کی مرضی اور خدا کی خوشی اس کی خوشی ہو یہی معنی خلافت الہی کے ہیں کہ وہ دنیا میں اللہ کی صفات کا ملکہ کا منظر اور اس لئے اُس کا جانشین ہے۔

چھوڑ دے۔ خود اس کی کوئی ذاتی محبت اور ذاتی عداوت نہ ہو، نہ اپنی غرض کے لئے دوست بنے اور نہ اپنی غرض کے لئے دشمن، وہ ہر شے کو خدا کی آنکھ سے پیار کرے اور اس کی آنکھ سے دشمن دیکھے۔ اس کا کوئی وجود، اس کی کوئی زندگی اس کی کوئی صدا نہ ہو۔ جب بچے تو خدا کے پاؤں سے چلے اور جب سنے تو خدا کے کان سے سنے، اور جب بولے تو خدا کی آواز اس کے گلے سے نکلے۔ ولنعمہا
قیل فی هذا المقام

من بیاناں زندہ ام و زجاں نیستم
من زجاں بگذشتیم و جاناں نیستم
چشم و گوش و دست و پائیم او گرفت
من بدور نفتم سرانیم او گرفت
ایں بصروں شمع، چوں آلاتِ اوست
بلک ذراتِ تنم مرآتِ اوست
نغمہ از نانیتِ انے از نے، بدای،
مستی از ساقی ست، نے از مے بدای
چوں مرادیدی، خدا را ویدہ —
گر و کعبہ صدق بر گر ویدہ —
گفتن من گفتن اللہ بود،
گر چہ از خلقوم عبد اللہ بود
ما چو مست از وین ساقی شدیم
مست گشتیم، از فنا باقی شدیم

یہ اس لئے کہا کہ امر بالمعروف کا فرض بغیر کامل ایمان باللہ کے ادا نہیں ہو سکتا۔ ایک انسان جو ہوائے نفس میں گرفتار ہے۔ درہم و دنانیر کو پوجتا ہے لذت نفس اور عیش و نیرہ کو اپنا قبلہ بنا لیا ہے۔ دینی رسیخ و عزت کو اپنا معبود سمجھتا ہے، ممکن نہیں کہ اپنے اندر نیکی کے حکم، اور بدی کی روک کی طاقت پاسکے۔ وہ مشرک ہے۔ گو زبان سے دعویٰ ایمان کرتا ہو۔ مگر ایمان کی حلاوت اس کو کبھی چکھنا بھی نصیب نہیں ہوتی۔

اور ان میں سے اکثر ایسے ہیں کہ گویا ان کا	وَمَا يَوْمُنَا أَكْثَرُ هُمْ بِاللَّهِ لَا
دعویٰ کرتے ہیں مگر فی الحقیقت قبلائے شرک ہیں	وَهُمْ مَشْرُكُونَ (۲۵: ۱۹)

عبادت اور بندگی کے معنی کسی مجسم بت کو پوجنا ہی نہیں ہے۔ بلکہ وہ ہر شے جس کے لئے لا حق صرف خدا ہی کو تھا، اگر اس کے سوا کسی دوسری ہستی کو دے دی جائے۔ تو یہ بھی شرک ہے (مگر اس کی تشریح کا یہ موقع نہیں)

خدا نے سب کچھ انسان کے لئے مگر انسان کو اپنے لئے بنایا۔ پس ایمان باللہ کے یہ معنی ہیں کہ انسان سب کچھ اور دل کو دے دے مگر خود اپنے تئیں خدا کے سوا اور کسی کو نہ دے۔ اگر وہ اپنی خواہش اور مرضی کو اس کی خواہش اور مرضی پر مقدم رکھتا ہے۔ تو وہ دعویٰ ایمان میں سچا نہیں۔

ہجوم خیالات سے سلسلہ سخن بار بار ٹوٹتا ہے، اور پھر چند قدم چل کر واپس ہونا پڑتا ہے۔ حاصل سخن یہ ہے۔ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وہی کر سکتا ہے جو ایمان باللہ میں راسخ و مستقیم ہو اور یہ جب ہو سکتا ہے کہ محبت الہی کی راہ میں مستقیم ہو کر سب کو خدا کے لئے اختیار کرے۔ اور سب کو خدا کے لئے

اللہ کا تھا۔

رَأَى الَّذِينَ يَبْتَاعُونَ اللَّهَ بِدَالِ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ (۱۱: ۸) وَمَا
رَمِيَتْ أَرْمِيتٌ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ دَمَى (۱۸: ۸) وَدِرَاهِمًا ذَالِكُ ، فَلَا أَقُولُ ، لَا تَنُ
سِرًا ، لِسَانُ النُّطْقِ عَنْهُ أَخْرَسَ .

وَمَنْ يَطْعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ
مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ
وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسَنَ
أُولَٰئِكَ رَفِيقًا (۴: ۷۱)

اور جو لوگ ہر طرف سے باغی ہو کر صرف
اللہ اور اس کے رسول کے میلے
و منقاد ہو گئے۔ تو بیشک وہ ان مقرران الہی
کے ساتھی ہو جائیں گے۔ جن کو حق تعالیٰ
نے اپنی نعمتوں کے نزول کے لئے دنیا میں

چن لیا ہے۔ اور جن میں سب سے پہلی
جماعت انبیاء کرام کی پھر صدیقوں کی
پھر شہداء اور صالحین کی امت کی ہے۔ یہ چار جماعتیں ان کی ساتھی ہوں گی، اور اس
رفافت سے بڑھ کر اور کون سی رفاقت ہو سکتی ہے؟

اس آیت میں چار مخصوص جماعتوں کا ذکر کیا ہے۔ اور فرمایا ہے کہ جن لوگوں
نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ ان کے ساتھیوں میں محسوب ہوں
گے، لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ”مقام اطاعت“ کا حصول کیوں کر متحقق ہو
سکتا ہے۔ اور اس کے شرائط کیا ہیں۔

یاد رہے کہ اطاعت کے لئے ایک سرکشی، ہر وفاداری کے لئے ایک دشمنی
اور ہر عاجزی کے لئے ایک غرور و تمرد لازمی ہے۔ آپ ایک آقا کے نوکر

یہ دعارف رومی کی مستانہ نغمہ پروازیاں ہی نہیں، بلکہ عین ترجمہ ہے
اس مشہور حدیث قدسی کا، جس کو امام بخاری کتاب التواضع میں لائے
ہیں کہ :-

لا یزال عبدی یتقرب	جب میرا کوئی بندہ بذریعہ نوافل کے مجھ
الی بالسوافل حتی احبته	سے قریب ہوتا ہے۔ تو اس کو اپنا محبوب
فاذا احبته کنت سملادی	بالیتا ہوں پس جب وہ محبوب بن گیا
یسمع به وبصره الذی بیصر	تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں۔ میرے
به ریده التي بیطش بها	کان سے سنتا ہے۔ اور اس کی آنکھ
ورجله الی بمتی بها ولساله	ہو جاتا ہوں میری آنکھ سے دیکھتا ہے
الذی ینکلم به ولئن سألنی	اور اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں میرے
لا عطینہ ولئن استعافنی	پاؤں سے چلتا ہے اور اس کی زبان ہو
لا عینہ	جاتا ہوں میری زبان سے بولتا ہے، وہ

ہو مانگتا ہے عطا کرتا ہوں۔ اور جب پناہ مانگتا ہے پناہ دیتا ہے۔
” یحبہم و یحبونہ “، کا یہی مقام ہے۔ اور یہیں پہنچ کر (بیرہرات)
اپنی فریاد ضبط نہ کر سکا۔ اور مفطر بانہ چنچ اٹھا۔ کہ خدایا اس چہرہ بوجہی ست
کہ بادستانِ خودی کنی؟ تاوقتیکہ ترامی جستم، خود را باقیم، اکنون خود
رامی جویم۔ ترامی یا نیم “

صحابہ کی جماعت نے اکب درخت کے نیچے بیٹھ کر محمد بن عبد اللہ کے ہاتھ
پر بیعت کی تھی۔ مگر ارشاد الہی ہوا کہ وہ ہاتھ عبد اللہ کا نہ تھا۔ بلکہ خود

جب تک اس قوت اور اس قوت کے تمام مظاہرے سے باغی و منکر نہ ہو جائے سب سے بڑا قوت ابلیسی کا منظر نفس انسانی اور قوائے جہمیہ کی قوائے ملکوتیہ سے ایک دائمی جنگ ہے پھر انسان سے باہر طرح طرح کی ضلالتوں اور باطلوں پریتوں کے تحت کچھے ہوئے ہیں۔ اور خود انسانوں کے ہتھیار غول ہیں جنہوں نے شیطان کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس طرح اس کی اطاعت میں اپنے تئیں فنا کر دیے۔ اگر ان کا وجود نہ ستر یا پیکر شیطانی اور مجسمہ ابلیسی بن گیا ہے۔ ان میں سے ہر فرد، شیطان کو اپنے آگے مرعوب دیکھنا چاہتی ہے۔ کہیں دولت اور مال و جاہ و نبوی شیطان کا نشین ہے۔ البتہ غرور و علم و فضل کے اندر سے شیطان جھانک رہا ہے کہیں مذہبی پیشواؤں کی جماعتیں اس کا مرکب فراہم کر رہی ہیں، اور کہیں جماعتی تسلط اور قوت نے اپنی دعوت ضلالت کی باگ اس کے ہاتھ میں دے دی ہے سکھ متوں اور گورنمنٹوں کا فطرہ متبدل ابھی ایک بہت بڑا مظہر ابلیس ہے۔ اور ترک و ناموس و نبوی اور محبت اہل و عیال کی زنجیروں کے اندر بھی اسی کے تعبد و انقیاد کی کشتی مخفی ہے۔ پس مقام ”ومن بطع اللہ والرسول“ کے حاسن کرنے کے لئے اولیں شرط یہ ہے۔ کہ انسان اپنی تمام طاقتوں کی اطاعت سے بے سرباغی و سرکشی ہو جائے اور ان کی عظمت و جبروت کے اثر سے اپنے دل کو آزاد کر دے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ جہان تک طلب صادق کی قوت، اور توفیق الہی کی ہمت اس کا ساتھ دے۔ ان تمام مظاہر شیطانیہ کے مقابلہ میں ایک مغرور و بہاد کا اعلا ان کر دے۔ اور تعبد الہی کی تلوار سے کرفا نجانہ اٹھ کھڑا ہو ضلالت اور گمراہی کا بت کدہ جہاں دیکھتے ہی حق اور صداقت کی ضرب سے پاش پاش کر دے

ہو نہیں سکتے۔ جب تک کہ اور تمام آقاؤں سے انکار نہ کر دیں۔ زید سے اگر آپ کو محبت ہے۔ تو اس کے یہ معنی ہیں۔ کہ اس کے تمام دشمنوں کے آپ دشمن ہو گئے۔ ایک چوڑھٹ پر جب ہی سر جھک سکتا ہے۔ جب اور تمام جھکانے والی پوکھٹوں پر سے مغرورانہ گزر جائے۔ جب آپ نے کہا کہ میں روشنی ہی کو پسند کرتا ہوں۔ تو ضمناً اس کا بھی اقرار کر لیا۔ کہ تاریکی سے متنفر ہوں۔ آپ ایک ہی جانب اپنا منہ نہ نہیں سکتے۔ جب تک اور ہر طرف سے منہ پھیر نہ لیں۔ اور ایک ہی سے اپنا راستہ جوڑ نہیں سکتے جب تک ہر طرف سے رشتے کاٹ نہ لیں۔ پس خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کے لئے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کے سوا اور عبتی قوتیں اپنی اطاعت کی طرف بلاقی ہیں۔ ان سب سے باغی ہو جائے اور اس کے آگے جھکنے سے پہلے اور تمام جھکانے والوں کے آگے مغرور ہو جائے۔ جو لوگ اس کی اطاعت کے مدعی ہیں ان کو اطاعت سے پہلے سرکشی کا، وفاداری سے پہلے بغاوت کا، اور دوستی سے پہلے دشمنی کا ثبوت دینا چاہیے۔ ان کو آزمائش میں پڑ کر ثابت کرنا چاہیے۔ کہ خدا کی وفاداری کے لئے انہوں نے کن کن قوتوں سے بغاوت کی ہے؟ اور اس کی محبت کے پیچھے کس کس کو اپنا دشمن بنایا ہے۔ وہ حکومت الہی کے مقابلہ میں اپنا تخت تسلط بچانے والی قوت شیطانی، جو انسانوں کو خدا سے پھین کر اپنا مطیع و منتقاد بنانا چاہتی ہے اور جس کے مظاہرے تمہارے اندر اور باہر دونوں جگہ موجود ہیں۔ مدعیان اطاعت الہی کے لئے دنیا میں اصلی اور پہلی آزمائش ہے۔ کوئی ہستی خدا کی مطیع ہو نہیں سکتی

الامر بالمعروف والنہی عن المنکر

سلسلہ سخن میں ہم بغیر کسی گریز کے مقصود اصلی تک پہنچ گئے۔ اس مقام اطاعتِ الہی ہی سے وہ اصل اصول اسلامی رونما ہوتا ہے جس کو قرآن کریم نے الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کے جامع و مانع الفاظ میں بیان فرمایا ہے اور جو اس دینِ قدیم کا اصل اساس اور راستہ مرحومہ کے شرف و فضائل کی علت حقیقی اور اس کے تمام اصول و فروع کے لئے بمنزلہ عماد کار اور بنیادِ شریعت بیضا کے ہے۔

تم تمام امتوں میں سب سے بہتر امت ہو
اس لئے کہ اچھے کاموں کا حکم دیتے ہو۔ اور
برائی سے روکتے ہو۔ اور اللہ پر ایمان
رکھتے ہو۔

اگر ہم مسلمانوں کو حکومت اور خلافت دے
کر دنیا میں قائم کر دیں تو ان کا کام ملک گیری
یا عیش و عشرت نہ ہوگا۔ بلکہ یہ کہ اللہ کی عبادت
کریں گے۔ دنیا کو نیک کاموں کا حکم دیں گے اور
برائیوں سے روکیں گے اور سب کا انجام کار
اللہ ہی کے ہاتھوں میں ہے۔

كنتم خير امة اخرجت
للناس تا مرون بالمعروف و
وتنہون عن المنكر وتؤمنون
بالله (۲۳: ۴)

دوسری جگہ سورۃ حج میں فرمایا۔
الذین ان مکناھم فی الارض
اقاموا الصلوة و اتوا الزکوۃ و
امروا بالمعروف و نہو عن
المنکر ، و اللہ عاقبۃ الامر
(۲۲ : ۴۳)

دولت دنیا میں ہمیشہ سے شیطان کی سیر و سیاحت کا سب سے بڑا مرکز رہی ہے اور ضلالت کی تاریکی نے چاندی اور سونے کی دیواروں کے اندر ہمیشہ گھر بنایا ہے۔ بس ہر اس غرور اور اوج کو جو دولت اور عزت جاہ دنیوی سے پیدا ہو شیطان کا بٹا یقین کرے۔ اور خدا کی عزت کی خاطر جہاں تک ممکن ہو اسے دولت سے ٹھکرا دے۔ اور حکومتوں کا استبداد علماء سوء اور مذاہبی پیشواؤں کا استیلا، دنیوی رہنماؤں اور جماعتی حکمرانوں کا قہر و تسلط، رسم و رواج اور سوسائٹی کے دباؤ کی بندش، ایہ تمام چیزیں بھی شیطان ہی کے تحت کے سائے میں نشوونما پانے والی ہیں۔ اور ان کی قوت بھی ”ما انزل اللہ بہا من سلطان“ میں داخل، پس خدا کی محبت کے لئے ان سب کا دشمن ہو جائے، اور اس کے نام کی عزت کو بلند کرنے کے لئے ان سب کو ذلیل و رسوا کرے۔ اپنی زبان کو، اپنے دماغ کو، اور اپنی تمام قوتوں کو وقف کر دے۔ تاکہ جو اطاعت الہی سے سرکش انسان حق و صداقت کی عزت کو دنیا میں تاراج کر رہی ہیں۔ ان کی عزت باطلہ کے تاراج و غارت کرنے کا وہ ذریعہ بنے اس کی زبان حق کی زبان ہو اور قدم حق کے قدم ہوں۔ زبان سے ان کی تحقیر و تذلیل کرے۔ اور پاؤں سے ان کے مغرور سروں کو کچلے۔ جب اس منزل امتحان سے وہ گزر جائے گا۔ اس وقت اللہ اور اس کے رسول کا مطیع ہو گا۔ کیوں کہ جو اللہ کا مطیع ہو۔ ضرور ہے کہ شیطان سے باغی ہو۔

بادنی تغیر موجود ہے۔ کس قدر واضح طور پر اس فرض کی تشریح فرمادی ہے۔

تم میں سے جو مسلمان کوئی خلاف حق بات
دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ کے زبرد
سے اس کو دُور کرے۔ اگر اس کی طاقت نہ
پائے تو زبان سے اس کی برائی بیان کرے
اگر اس کی بھی قدرت نہ دیکھے تو کم از کم
دل ہی دل میں اس کو برا سمجھے مگر یہ آخری

من رای منکم منکرا
قلبغیرہ بیدہ فان لم
تستطع فبلسانہ فان
لم تستطع فبقلبہ وذلک
اضعف الایمان -

ایمان کا نہایت ضعیف درجہ ہے۔

اسلام کی تعلیم کا اصلی عملی دور دراصل وہی اس کا ابتدائی زمانہ تھا۔ جو افسوس
ہے کہ بہت جلد ختم ہو گیا۔ یہ اسی فرض اسلام کی تورت تھتی جس نے فردان ادنیٰ
میں تمام اسلامی سرزمین کو اعمال حسنہ کی حکومت سے نیکو کی ایک بہشت بنا
دیا تھا۔ شیطان اس وقت بھی آنا نہ تھا۔ جیسا کہ اب ہے اور اس کے پاؤں
میں بیڑیاں نہیں ڈال دی گئیں تھیں۔ مگر یہ ضرور تھا کہ اسلام اور امر بالمعروف
کے حکم سے کوئی باہر نہ تھا۔ ہر شخص یقین کرتا تھا کہ وہ "سلم" ہے، اس لئے
دنیا میں خدا کا قائم مقام، اور اس کا نائب ہے، پس دنیا کی ہر چیز اور ہر عمل
کو اپنی آنکھ سے نہیں بلکہ خدا کی آنکھ سے دیکھتا تھا۔ اور اپنی خواہشوں پر مرضات
اللہ کو مقدم رکھتا تھا۔ ہم اس زمانے کے حالات میں پڑھتے ہیں کہ ایک عورت
نفس کے تسلط سے مجبور ہو کر زنا کے ارتکاب میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اور اس
کی کسی تنفس کو خبر نہیں ہوتی۔ مگر وہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے عروج اور وارث الہی ہونے کی اہلی قلت یہ بیان کی ہے۔ کہ وہ دنیا میں اعمال حسنہ انجام دیں گے۔ اور پھر ان کی تشریح کی ہے۔ کہ وہ عبادت بدنی و مالی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ پس فی الحقیقت حق کا اعلان اور گمراہی کا رد کتنا ایک ایسا فرض اسلامی تھا۔ جس کو مثل نماز اور زکوٰۃ کے ہر مومن و مسلم پر فرض کر دیا گیا تھا۔ اور دنیا میں اس امت کو خدا کی طرف سے یہ خدمت اخلاص کی گئی تھی۔ کہ حق کے قیام اور گمراہی کے انسداد کا اپنے وجود کو ذمہ دار سمجھے اور ہر چیز کو گوارا کرے مگر حق کی مظلومی کی ان کو برداشت نہ ہو۔

یہ فرض عام تھا کسی خاص جماعت کی اس میں خصوصیت نہ تھی۔ اہم قدمہ کی گمراہی کا ایک بڑا سبب یہ تھا۔ کہ یہ فرض ہمیشہ علماء و رؤسائے دینی کے قبضہ اقتدار میں رہا اور اس لئے جس وقت تک وہ خود حق پر قائم رہے۔ قوم بھی ہدایت پر قائم رہی اور جب وہ گمراہ ہو گئے۔ تو قوم کی قوم بھی برباد ہو گئی۔ اسلام نے اس مرض کا یہ علاج تجویز کیا۔ کہ امر بالمعروف کو ہر فرد امت کا فرض قرار دیا۔ اور اس کی ذمہ داری پوری قوم پر پھیلادی۔ یعنی ہر مومن جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا اقرار کرتا ہے۔ کہ وہ اپنی زندگی کو قیام حق اور انسداد باطل کا ذمہ دار سمجھے گا۔ اور اس کی تمام قوتیں صرف اس لئے ہوں گی۔ کہ نیکی کی نصرت کریں اور بُرائی کو روکیں۔

علاوہ ان آیات کریمہ کے (بیچ مسلم) کی ایک مشہور حدیث میں جس کو حضرت ابو سعید خدری نے روایت کیا ہے، اور نیز نسائی، ترمذی، اور ابن ماجہ میں بھی

ازلة على المؤمنين اعزّة
 على الكافرين يجاهدون
 في سبيل الله ولا يخافون
 لومة لائم -
 (۵: ۶۲)

ایمان اور صداقت کے سامنے نہایت عابر
 نظر آتے ہیں مگر کفر و غلاطی کے سامنے
 نہایت مغرورہ الشک کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور
 پھر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں
 ڈرتے (کیونکہ وہ صرف اللہ سے ڈرتے والے ہیں)

اسی "امر بالمعروف" کے اصول کا نتیجہ وہ آزادی، راست گوئی اور ربے باکانہ
 حق پر نہایت تھی جس کے بشمار نظائر سے صدر اول کی تاریخ بھر رہی ہے۔ سرزمین
 اسلام کا ایک ایک بچہ اور مدینے کی گلیوں کی بوڑھی عورتیں اعلان حق کی جو قوت اپنے
 اندر پاتی تھیں وہ آج علم و دولت کی قوت کے مجسموں کو بھی نصیب نہیں "امر بالمعروف"
 کی روح نے ایک ایسی زندگی ہر مسلمان میں پیدا کر دی تھی کہ خلافت حق و صداقت
 عمل کو دیکھ کر بے اختیار ٹپ جاتا تھا۔ اور پھر نہ تلواریں اس کی زبان کو بند کرنے پر
 قادر تھی اور نہ حکومت کا تخت سطوت اس کی آواز کو دبا سکتا تھا۔

بنی اُمیہ کا استبداد

"امر بالمعروف" کے سد باب کا پہلا دن

ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر قیامت کے دن دنیا کے ظالموں کی صفوف عام فساد
 و فساد سے الگ قرار دی جائیں گی۔ تو ان میں سب سے پہلی صف یقیناً بنی اُمیہ کی
 ہو گی، انہی ظالموں نے اسلام کی اس روح حریت کو غارتِ ظلم و استبداد کیا۔ اور
 اس کے عین عروج اور نشوونما کے وقت اس کی قوت نمو کو اپنے اغراضِ شخصیہ کے

میں آتی ہے۔ اور اپنے زنا کا اقرار کر کے مجبور کرتی ہے کہ سنگسار کی جائے۔ اور پھر انفضائے حمل کے بعد پورے عزم و استقلال سے آکر سنگسار ہوتی ہے۔ ہم کو اُس زمانے میں وہ ہزاروں انسان نظر آتے ہیں۔ جو حق کے اعلان کی خاطر اپنے تمام عزیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اللہ کی راہ میں ان سخت سے سخت منظام کو نہی خوشی برداشت کرتے ہیں جو باطل کے پرستاروں کے ہاتھوں ان کو جھیلنے پڑتے ہیں۔ باپ نے اپنے بیٹے کو خلاف چلتے دیکھ کر اپنے ہاتھوں سے سزاؤں دی ہیں۔ اور بیٹوں نے اپنے والدین کے مقابلہ میں تلوار اٹھائی ہے۔ دنیا کے اختیار میں ہے کہ اس عہد سے اعلیٰ تمدن بہتر ساز و سامان معیشت اور ترقی یافتہ علوم و فنون پیش کر دے۔ لیکن یہ قطعی ہے کہ اس زمانہ سے بہتر وہ انسان نہیں دکھلا سکتی۔ یہی لوگ تھے جن کی تعریف میں خدا تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ :-

اشداء علی الکفائر رحماء بینہم (۴۹: ۲۹) کفر و ضلالت کے مقابلہ میں نہایت سخت ہیں۔ مگر آپس میں ایک مومن دوسرے مومن کے لئے نہایت رحم دل ہے۔

ان کی دوستیاں اللہ کے لئے تھیں اور دشمنیاں بھی اللہ ہی کے لئے انہوں نے اپنے نفس کی خواہشوں کو مٹا دیا تھا اور اس کی جگہ اللہ کی رضا جوئی کے دلوں کی انگلیٹھی روشن کر لی تھی۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، ان کا محور اعمال تھا، وہ ملتے تھے۔ تو حق کی خاطر اور کھٹتے تھے۔ تو صداقت کے لئے پھر اس راہ میں نہ کسی کا خوف تھا اور نہ کوئی دنیوی طاقت ان کو مرعوب کر سکتی تھی۔ کیوں کہ انہوں نے اس مالک الملک سے صلح کر لی تھی، جس سے کائنات عالم کی ہر شے ڈرتی ہے، پس اب ان کو کسی ڈرانے والے سے شکست کھانے کا خوف نہ تھا۔

استیلا و استبداد سے امر بالمعروف و نہی کا نشوونما مل گیا تھا۔ اور رد و تہ بردہ اس کی قوت ضعیف سے ضعیف تر ہوتی جاتی تھی۔ لیکن تاہم اسلام نے قوم کے اندر اس اصل کی روح جس قومیت کے ساتھ بھونک دی تھی۔ اس کی ہلاکت کے لئے ایک مدت مدید و رکاوٹ تھی۔ باوجود عجمی حکومت، مستبدہ کی تقلید، اور قہر و استیلائے شدید کے جو آل عباس کو حاصل تھا۔ (ماموں الرشید) جیسے عظیم انسان اور (متوکل) جیسے ظالم کے دربار میں آپ کو رسد ہا اشتخاص نظر آئیں گے۔ جن کو تخت، بغداد کی عظمت و شوکت بھی مرعوب نہ کر سکی۔ اور اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کر انہوں نے امر حق کا اعلان کیا (ماموں الرشید) کا استبداد و جب مشد (خلف قرآن) میں ظلم و تشدد تک پہنچ گیا، تو دار الخلافہ بغداد میں علمائے حق کی مظلومی نہایت درد انگیز تھی۔ لوگوں کو جبر و تشدد کے ساتھ مجبور کیا جاتا تھا۔ کہ حدیث قرآن کا اقرار کریں۔ اور جو انکار کرتے تھے، ان کو طرح طرح کی صعوبتوں میں مبتلا کیا جاتا تھا۔ جامع مسجد میں سوائے جہمیہ و معتزلہ کے کسی کو حق نہ تھا کہ وعظ و ارشاد کرے، اور جو شخص نہ ان سے قدم قرن کا اظہار نکالتا تھا۔ اس کی سزا موت تھی لیکن بایں ہمہ ان ایسے جان بلب اور خونریز موقع پر شیخ (عبد العزیز بن یحییٰ الکنافی) مکہ معظمہ سے چل کر بغداد تک صرف اس لئے آتا ہے۔ تاکہ دار الخلافہ کی جامع مسجد میں خلع قرآن کے اہتمام پر علانیہ وعظ کرے۔ اور اس طرح گرفتار ہو کر ماموں کی مجلس تک پہنچے، اور پھر اس کے سامنے "امر بالمعروف و نہی عن المنکر" کے فرض کو انجام دے۔ چنانچہ وہ بغداد پہنچ کر عین جمعہ کے دن جامع (رضافہ) میں جاتا ہے اور بعد نماز کے ممبر پر سے پکار کر کہتا ہے۔ **حلام اللہ منزل غیر مخلوق** "۔

لئے کچل ڈالا۔ ان کا اقتدار و تسلط، فی الحقیقتہً، امیر بالمعروف کے سد باب کا پہلا منہ تھا۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے اسلام کی تہذیبیت کو غارت کر کے اس کی جگہ شہنشی حکومت کی بنیاد ڈالی۔ جو یقیناً اعتقاد قرآنی کی رو سے کفر جلی ہے، بلکہ سب سے بڑا ظلم یہ کیا کہ اظہارِ حق اور امیر بالمعروف کی قدرت کو تلوار کے زور سے دبا دینا چاہا اور مسلمانوں کی حق گوئی کے ترقی کنان و لوے کو شتمی کر دیا۔ تاہم چونکہ عہدِ نبوت کا فیضانِ روحانی اور تعلیمِ قرآنی کا اثر ابھی بالکل تازہ تھا، اس لئے اگرچہ طرح طرح کی بدعات اور منکرات و معاصی کا بازار گرم ہو گیا تھا۔ لیکن پھر بھی امیر بالمعروف کی آواز کی گرج کو نہ دوشق کے ایوان و محلِ نزادینتی تھی، مسامحہ برس کی ایک بڑھیا رست بر سر دربار بلائی جاتی تھی۔ اور (معاویہ) کے سامنے بے دھڑک اپنے وہ اشعار جو ش و غر و ش کے ساتھ پڑھتی تھی۔ جن میں نہ صرف حضرت امیر علیہ السلام کے مناقب ہوتے تھے، بلکہ کھلے کھلے لفظوں میں بنی امیہ کے فضائل و مثالب بیان کئے گئے تھے۔ عبد الملک جیسا بارعب و جبروت شہنشاہ مدینے آتا تھا تو اس کے دروازے سے کلیم پوش نفر او صحا لیک نکلتے تھے اور بر سر دربار اس کو دالام بتلاتے تھے۔ تاریخ میں ہم صد ہا واقعات کے ضمن میں پڑھتے ہیں کہ حجاج کے سامنے اس کی بے نیام تلوار رکھی رہتی تھی، لیکن جان فروش مومن آتے تھے اور اس کی تلوار کو عمارت سے دیکھ کر اپنی شمشیر حق گوئی سے خود اس کے داہ کو مجروح کر دیتے تھے۔

عہدِ عباسیہ اور علمائے حق کی استقامت

بنو امیہ کے بعد ان کی ہر چیز کے وارث عباسی ہوئے اور گو حکومت کے

عز و جاہ کی لغت میں گرتا رہ کر شیطان کا سب سے بڑا مرکب فساد بن جاتا ہے۔
 اور دین و علم کو مذہب و رسا کی اہلیسا نہ خواہشوں کے تابع کر دیتا ہے، اس کا
 علم و مذہب اور وعظ و ارشاد حق کے لئے نہیں۔ بلکہ دنیا کے لئے ہوتا ہے۔ وہ قوم
 کو حق کی طرف نہیں بلاتا بلکہ خود قوم کی ضلالت اور گمراہی کے ہاتھوں میں ایک کھوتا
 بن کر رہتا ہے۔ جس عقیدے اور تعلیم کو حلیب و تلوہ اور امر اور رسا کی خوشنوی کا
 ذریعہ دیکھتا ہے، بیان کرتا ہے اور جس کو ان کی خواہشوں کا مخالف پاتا ہے ترک
 کر دیتا ہے۔ قرآن کریم نے علمائے یہود کی سب سے بڑی مذمت یہی بیان
 کی تھی۔

پھر نبی اسرائیل میں سلف صالح کے جانشین
 اور کتاب تورات کے وارث ایسے ناخلف
 ہوئے جو احکام الہی کو اغراض دنیوی
 کے لئے تبدیل کر دیتے ہیں۔ اور حق کو چھپاتے
 ہیں۔ اس لئے کہ اس کے صلے میں دنیا کے
 دوں گا۔ کوئی ذلیل جھٹل جاتا ہے۔ اور
 اس پر طرہ یہ ہے کہ باوجود اس کے کہتے
 ہیں کہ ہم علماء میں سے ہیں، اس لئے
 ہمارا گناہ تو معاف ہو جائے گا اور اگر
 پہلی چیز کی طرح کوئی اور دنیاوی چیز ان کے
 سامنے آجائے تو پھر اس کے لینے کے لئے بھی

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ
 وَرَثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ
 عَرَضَ هَذَا الْأَلْبَانِ وَيَقُولُونَ
 سَيَغْفِرْنَا، وَإِنْ يَأْتِهِمْ
 عَرَضٌ مِثْلَهُ يَأْخُذُوا
 وَيُؤْخَذُ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ
 الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا
 عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ
 وَدَرَسُوا مَا فِيهِ مِنَ
 الْآخِرَةِ لِلَّذِينَ
 يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

اس کی ہلاکت طلب جراثیم سے تمام مسجد میں ہنگامہ مچا ہو گیا۔ اور لوگوں نے کہا کہ یہ زندگی سے بیزار یا مجنوں والا معتقل ہے۔ بالآخر (عمر بن سعدہ) رئیس الشرطہ (کو نواں شہر) کو فوراً اس واقعہ کی اطلاع ہوئی۔ اس نے آکر (عبد العزیز کو گرفتار کر لیا۔ اور اس کی خواہش کے بموجب دربار خلافت تک پہنچا دیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے مجلس مناظرہ اور حضور خلیفہ کی درخواست کی اور ماموں رشید کی موجودگی میں اس عقیدے کے فسادات کو ایک ایک کر کے بیان کیا۔ (ومن شد التفصیل فلیرجع الی الرسالۃ لہ انفسہا فی حدیث لہ فی بغداد)

ظہر الفساد فی البر والبحر

عباسیہ کے بعد فتنہ تاتار کی غارت گری نے تاریخ اسلام کا ورق لٹا دیا۔ اور ایک وحشی قوم اسلام کے عرش حکومت کی مالک ہو گئی۔ عربی حکومت کے خاتمے کے ساتھ ہی دعوت اسلامی کی بقیہ قواعد کا بھی خاتمہ ہو گیا تھا۔ اور فتنہ و فساد جنگ و جدال، حکومتوں اور قوموں کے تصادم اور دائمی کشت و خون ریزی سے نفسانی اغراض ظلم و عدوان کی فضا ہر طرف پھیل گئی تھی۔ سب سے بڑا فتنہ علماء سو کی کثرت اور علمائے حق کی غربت تھی خلافت راشدہ کے اختتام کے ساتھ ہی شخصی حکومت کی بنیاد پڑ گئی تھی اور شخصی حکومت کی سب سے زیادہ قاتل سمیت علماء و رؤسا کی مصلحت اور مصالحت کی رسم کا پیدا ہونا ہے۔ جو دنیوی عز و جاہ کے حصول کا ذریعہ اور بادشاہ وقت کے تقریب و جلب توجہ کا وسیلہ بن جاتی ہے۔ اور یہ سب سے بڑی دین و علم کی آزمائش ہوتی ہے جو بوجہ جہل نہ بخیر بن کر طبقہ علماء کے پاؤں میں پڑ جاتی ہے۔ پھر یہ طبقہ زیر پرستی اور حصول

کہ دیتا ہے۔ اور اس کی جگہ دولت و امارت اور جماعت و عوام کی حکومت قائم کر دیتا ہے۔ وہ حق کو دیکھتے ہیں کہ مظلوم ہے، لیکن زبان نہیں کھولتے کیوں کہ وہ جانتے ہیں کہ حق کی نصرت ان کے اغراض نفسانیہ کے لئے مضر ہے جو دل خدا سے نہیں ڈرتا۔ پھر وہ دنیا کی ہر شے سے ڈرنے لگتا ہے۔ پس وہ اللہ کی حکومت سے آزاد ہو کے شیطان کے ہر ادئے سے ادئے منظر اور ذریت کے غلام ہو جاتے ہیں اور چونکہ اُمراء و سائیا عوام و جہلا سے بطلب نفع اور حصول زر کی خواہش اپنے اندر رکھتے ہیں۔ اس لئے ان کی قدرت سے باہر ہوتا ہے کہ ان کے خلاف لبوں کو حرکت دے سکیں وہ حق اور راستی کو پہچاننے میں۔ لیکن اس کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ نہیں کر سکتے کیونکہ ڈرنے میں۔ کہ پھر دولت و جاہ و بیوی کے بُت اپنا ہاتھ ان کے سروں پر سے ہٹالیں گے۔ **وَ اِنْ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَبِغٌ كَاتَمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝ (۱۴:۲)**

فی الحقیقت تاریخ اسلام کی گذشتہ آخری صدیاں "الامر بالمعروف" کی تاریخ کا ایک عہد تاریک تھا۔ جس میں روز بروز پھلی روشنی مفقود ہوتی گئی۔ اور نئی تاریکی اس کی جگہ قبضہ کرتی گئی۔ اجتماعی فسادات و امراض کے علاوہ سد باب اجتہاد اور اعتقاد تقلید نے تمام علوم عقلیہ و دینیہ کی ترقی روک دی تھی۔ اور علی الخصوص علوم دینیہ کی درس و تدریس میں وہ تمام نقائص جن کو علامہ (ابن خلدون) نے اپنے زمانے میں محسوس کیا تھا۔ پیدا ہو چکے تھے۔ جو بالآخر بڑھتے بڑھتے آج اس حد تک پہنچ گئے ہیں۔ کہ علوم قدیمہ کی تفصیل صرف متاخرین کی چند کتابوں اور حواشی و تشریحات کے پیچھے صرف دماغ

(۱۶۸۲۷)

تیار رہتے ہیں کیا ان گراموں سے وہ عہد جو

تورات میں مرفوم ہے نہیں لیا گیا ہے۔ کہ ہم

حق بات کے سوا دوسری بات خدا کی طرف منسوب نہیں کریں گے، پھر جو کچھ تورات میں ہے وہ اسے بڑھ چکے ہیں۔ اور کچھ جاہل و بے خبر بھی ہیں۔

زوال بغداد کے ساتھ ہی عربی قوت کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ ہو گیا۔ اور ترکوں کا جو اقتدار ایک صدی سے نشوونما پا رہا تھا۔ وہ تمام عالم اسلامی پر چھایا گیا ترک ایک ذمہ مسلم قوم تھی۔ جو عربی زبان سے واقف نہ تھی اور نہ اس کو دین و مذہب کی کچھ خبر تھی۔ اس لئے مجبوراً اس کو تمام علمی و مذہبی معاملات میں علماء سے مدد لینا پڑی۔ اور اس طرح علم و مذہب پیشتر سے زیادہ حصول قوت و حکمرانی اور دولت و جاہ و بیوی کا ذریعہ بن گیا۔ یہ "امر بالمعروف" کی بقیہ زندگی کے لئے گویا ایک آخری فتویٰ موت تھا۔ کیوں کہ اب علم و مذہب اعلان حق و دفع باطل کے لئے نہیں بلکہ حصول عز و جاہ اور حکومت تسلط کے لئے حاصل کیا جانے لگا۔ اور نفس پرست بادشاہوں اور امیروں کے دربار کی پہلی صفوں میں علماء و فقہاء کی قطاریں نظر آنے لگیں۔ علم حق ایک نور الہی ہے۔ جو اعراض نفسانیہ کی تاریکی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ وہ حق و صداقت سے مگر کذب و باطل کی پرستش کرتا ہے۔ پس جن دولت میں و بیوی لڈاؤ اور حکومت و امارت کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ علم و خفایت کو ان نقوس حبشہ کا تابع و محکوم کر دیں۔ جن کے ہاتھ میں دولت و عز و جاہ و بیوی کی بخشش کی قوت ہے۔ غرض اور ہوس کا تسلط ان کے دلوں سے خدا کی حکومت کے خوف کو زائل

کے بقا و احیاء اور دعوت الی الحق والہدایت کے لئے روزِ اوّل سے خدا تعالیٰ کے کار و بار نصرت فرمائی عجیب و غریب رہے ہیں۔ اہم قدمہ کے حالات ہم بڑھتے ہیں۔ تو کوئی ہدایت اور دعوت صداقت ایسی نہیں ملتی جو اپنے داعی ربانی مذہب کی زندگی کے بعد ایک صدی تک بھی دنیا میں قائم رہ سکی ہو۔ ان اقوام کی تاریخ سے قطع نظر کرنی پڑتی ہے۔ جو اپنی گزشتہ تاریخ کے لئے کوئی بصیرت بخش روشنی نہیں رکھتے۔ لیکن دنیا کی جو بڑی قومیں اور مذاہب آج موجود ہیں۔ ان کی قرونِ اولیٰ کی تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ حضرت موسیٰ چالیس دن کے لئے وادی سینا کے پہاڑوں پر چلے گئے تھے۔ تاکہ وحی الہی سے توراتِ مقدس کو مرتب کریں۔ لیکن اتنے ہی دنوں کی غیب میں تمام قوم کی قوم گزشتہ سالہ پرست ہو گئی تھی اور ان کی برسوں کی تعلیم و ہدایت پر ایک شعبہ باز کے چند لمحوں کا کرشمہ غالب آ گیا تھا۔

حضرت موسیٰ غصے اور تاسف کی حالت میں اپنی قوم کی طرف واپس آئے اور کہا کہ اے لوگو! کیا تم سے خدا تعالیٰ نے نورات کے دینے کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا تم کو اس وعدہ کی مدت بہت بڑی معلوم ہوئی۔ کہ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے؟ یا پھر تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کا غضب نازل

فرجع موسیٰ الی قومہ
غضبان اسفا۔ قال یا قوم
المر بعدکم ربکم وعداً
حسنًا افظال علیکم العہد
لما اردتہم ان یجعل علیکم
غضب من ربکم فاخلفتم موعداً

(۲۰: ۸۸)

یہاں موقع پر ہمیں درج البلاغہ کا ایک نہایت بیخ قول یاد آ گیا۔ اور اس کا کون سا بیان

کر دینے میں محدود ہو گئی ہے۔ اور علوم قرآن و حدیث کہ سرچشمہ ارشاد و ہدایت اور منبع امر بالمعروف و نہی عن المنکر تھے۔ محض (تفسیر علالین) اور (مشکوٰۃ) کے الفاظ سے مناسبت پیدا کر لینے کا نام رہ گیا ہے۔

اگرچہ یہ گزشتہ آٹھ صدیوں کا زمانہ اسلام کے اخلاقی و اجتماعی تنزل کا آخری دور تھا۔ اور جن امراض کی ابتدا بنی اُمیہ و عباسیہ کے زمانے میں ہوئی تھی وہ اب ہڈیوں سے گزر کر کے ظاہر جسم پر بھی نمودار ہو گئے تھے۔ لیکن تاہم خدا کی سر زمین حق و صداقت کی آواز سے کبھی بھی خالی نہیں رہی ہے۔ اور اس دین قدیم کی نصرت و تجدید کے لئے اس کا وعدہ ہے کہ وہ سخت سے سخت عہد طغیان و فساد میں بھی ایک جماعت صالحین امت کی ہمیشہ ایسی قائم رکھے گا۔ جن کے قلوب خود اس کی حفاظت اور پناہ میں ہوں گے۔ اور ضلالت شیطانی کو ان پر کبھی دسترس حاصل نہ ہوگا۔

جو میرے سچے بندے ہیں ان پر شیطانی
کا قابو نہ چل سکے گا۔ اور اللہ اپنے بندوں
کی کار سازی کے لئے بس کرتا ہے۔

ان عبادی لبس لك علیہم

سلطان، و كفى موبلا

دکیلا (۱۴ : ۲۷)

فضیلت مخصوصہ امت مرحومہ اور سلسلہ دعوت حق کا

قیام دائمی

اگر گوش حق نبوش باز، اور دیدہ اعتبار بنیا ہو تو فی الحقیقت اس دین قدیم

اجعل لنا الها كما لهما الهة
فقال انكم قوم تجهلون

(سج البلاغہ جلد دوم)

صفحہ ۲۲ مطبوعہ مصر

تو ابھی دریائے قلمزم کی تلی نہا رہے پائوں میں
خشک بھی نہ ہوئی تھی کہ تم نے باطل پرستی شروع
کر دی۔ اور ان سے فرمائش کی کہ ہمارے لئے
بھی ویسا ہی بت بناو جس طرح کے بت ان
بت پرستوں کے پاس ہیں۔ ۱۲ منہ

حضرت مسیح علیہ السلام کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے۔ بلکہ محض
شریعت موسوی کے ایک مصلح اور آخری مجدد تھے۔ تاہم ان کی دعوت کی تاریخ
چند برسوں سے آگے نہیں بڑھتی۔ اور یہی خوف ہے کہ جو نادان اور ابلہ ماہی گیران
کے ساتھ جمع ہو گئے تھے۔ ان میں سوائے ریو حنا کے کسی نے ان کی تعلیم کو سمجھا بھی
تھا یا نہیں؟ ان کے بعد چند برسوں کا زمانہ یہودیوں کے مظالم اور عیاریوں کے تحمل و
توکل کا ضرور سامنے آتا ہے۔ جس میں ایک مظلومانہ اخلاق کی کشش یقیناً پائی جاتی
ہے۔ لیکن اس کے بعد ہی ایک تفتنی اور فیلسوف یہودی (سینٹ پال) کی شرکت
سے مسیحی تحریک کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کی جگہ ایک نیا مذہب لیتا ہے۔ جو
رومی بت پرستی افلاطونی الہیات اور یہودیت کے چند مسخ شدہ رسوم کا مجموعہ
تھا۔

پھر عیسائیوں میں بہت سے فرقے پیدا ہو گئے
اور آپس کے اختلافات میں پڑ گئے، پس
انسوس ہے ان کی کفر و ضلالت پر اور ان کو

فاختلف الاحزاب من
بینہم، فویل للذین کفروا
من مشہد یوم عظیم

ہو اس لئے تم نے اس ہدایت کو ٹوڑ ڈالا

جو تم نے مجھ سے کیا تھا؟

اعلیٰ ترین بلاغت اور بہترین حکمت سے خالی ہے؟ بعض احباب یہود نے ان اختلافات و نزاعات کو دیکھ کر جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ میں پیدا ہوئے تھے حضرت امیر علیہ السلام سے کہا کہ اعتراضاً کہا کہ۔ ما ردفتمو نبیکم حتیٰ اختلفتم فیہ (بھی تم لوگ اپنی جہی کو دفن بھی نہیں کر چکے تھے کہ اس کی نسبت اختلاف میں پڑ گئے) اس اعتراض سے مقصود یہ تھا کہ قرآن کریم ہر جگہ یہودیوں کو ان اختلاف اور تحریف و تبدیلی شریعت کا الزام دیتا ہے۔ حالانکہ خود یہودیوں قرآن کا یہ ال ہے کہ آنحضرت کی وفات کے ساتھ ہی اختلافات و نزاعات میں پڑ گئے لیکن حضرت امیر علیہ السلام نے کس قدر بلیغ و جامع اور پھر قاطع و فیصل کن جواب عطا فرمایا کہ۔ انما اختلفنا فیہ۔ لافیه (یہ سچ ہے کہ ہم میں اختلافات پیدا ہوئے لیکن اپنے جہی نسبت نہیں بلکہ ان چیزوں کی نسبت جو اس سے تعلق رکھتی ہیں) یعنی ہم میں اختلاف گزشتہ کی طرح خود داعی مذہب کے وجود اس کے درجہ رسالت، اس کی نبوت، ربوبت کی صداقت کی نسبت نہیں پیدا ہوا۔ جس کی سحت و بقا پر دعوت دیانت، حفاظت موقوف ہے۔ بلکہ ان چیزوں کی نسبت ہوا جو اس سے منسوب تھیں، یا بران روایات کی نسبت ہوا جو اس کی نسبت سے بیان کی جاتی تھیں پھر آگے لے کر فرمایا۔

حضرت موسیٰ نے بیت تم کو فراعنہ مصر کی
علائی سے نباتت الاکرام کے ملک سے نکالا

ولکنکم ما جفت ارجلکم

من البحر حتیٰ قلتم لن نبیکم

پر (بجائے نصرت) کے تسلط کی تباہی سے کسی طرح کم نہ تھا۔ لیکن پھر بھی اسلام کی تباہی سے کسی طرح کم نہ تھا۔ لیکن پھر بھی اسلام کی دعوت کا بیج اپنے اندر ایک ایسی قوت نور رکھتا تھا کہ پامال ہوتا تھا۔ اور پھر اُبھرنا تھا۔ حوادث و مصائب کے ہاتھ جس قدر اس کی شاخوں اور پتوں کو کاٹتے تھے۔ اتنی ہی اس کے قوت نور اُڑتے ہوئے چشے کی طرح اچھل اچھل کر بلند ہوتی تھی۔ نکتہ و فساد کی بار بار صرصر اگر ان کی شاخوں کو ہلا رہی تھی۔ تو اللہ کا دستِ محکم اس کی جڑ کو مضبوط پکڑے ہوئے تھا۔ زمین کے اوپر اس کے پتے جھڑ جھڑ کر گر رہے تھے۔ یہ سچ ہے کہ اہم قدیم کتب تباہیاں اور گمراہیاں ایک ایک کر کے اس امت کو بھی پیش آئیں کوئی گمراہی بنی اسرائیل اور مشرکین مکہ کی ایسی نہ تھی۔ جس سے شبہ گمراہیوں میں مسلمان متبلا نہ ہوئے ہوں۔ مگر دینِ آخری کے بقا اور قیام کا یہ معجزہ تھا۔ کہ ان میں سے کوئی ضلالت بھی اصل سرچشمہ تعلیم کو مگر نہ کر سکی۔ اور تحریف و نسخ اور حذف و اضافہ سے قرآن کریم ہمیشہ محفوظ رہا۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ نصرت فرمائے حق کی تائید غیبی ہر سخت سے سخت و درفتن و طغیان میں ایک جماعت ایسی پیدا کرتی رہی جس کے قدم حق و حقیقت پر غیر متزلزل ہوئے تھے۔ اور چاروں طرف کی پھیلی ہوئی ضلالت سے محفوظ رہ کر باوجود قلتِ انصاف و اعوان و عدم ساز و سامان و نبوی کے وہ جہاد امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں کامیاب و فتح یاب ہوتی تھی۔ اور حق تعالیٰ اس کے دل و دماغ کو اپنے دستِ قاهر و مقتدر میں لے کر اپنے دینِ قدیم کی حفاظت اور ہدایت امتِ مرحومہ کا ذریعہ بنا دیتا تھا۔ دنیا میں صداقت ہمیشہ رہی، اور مختلف ناموں سے ہمیشہ آتی رہی لیکن

(۱۹:۳۷) | ایک چلے دن میں اللہ کے آگے حاضر ہونا پڑیگا

یہی حال تمام اہم قدیم کا ہے۔ لیکن محمدؐ کی بات صداقت اور اسلام حقانیت کے جن کے ذریعہ خدا تعالیٰ نے اس دین قدیم کی نصرت فرمائی ہے ایک بہت بڑی الہی نشانی یہ تھی کہ اس کی دعوت و تبلیغ کی حفاظت کا وعدہ فرمایا اور رد و زائل ہی کہہ دیا کہ :-

یُرِیدُونَ لِیُطْفَؤْا نَورُ
اللّٰهِ مَا فَوَاحِشٌ ذٰلِکَ
مِنۡمَنْ نُّوْسٍ ۚ وَلَوْ کَرِهَ
الْکَافِرُوْنَ
(۱۸:۶۱)

پیردان باطل چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا بخور الہی
روغن کیا گیا ہے۔ اسے اپنی مخالفت کی پھونک مار
کہ بجھا دیں مگر وہ یاد رکھیں کہ اللہ اپنے اس
نور صداقت کی روشنی کو درجہ کمال تک پہنچا کر
چھوڑے گا۔ اگرچہ باطل پرستوں کو برا لگے۔

دوسری جگہ فرمایا :-
۱۲ اِنَّا نَحْنُ مُزِلُّوْنَ اِلَکَ
وَاِنَّا لَاحْفَظُوْنَ
(۱۱:۱۵)

بشیک ہم نے ہی اس دین حق و صداقت کی
دعوت دنیا میں بھیجی اور ہم ہی ہیں جو ہمیشہ اس
کے محافظ اور ناصر ہوں گے۔

اسی تائید الہی کا نتیجہ تھا کہ آنحضرت (صلعم) کی وفات کے دن ہی سے اختلافات کی بنیاد پڑ گئی اور پھر شخصی حکومتوں کے قیام، ملکی اغراض اور سیاسی مطامع کے فشار، عجمی اقوام اور عجمی تمدن و رسوم کے اتباع، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر

لحد وھم لا یضرھم من خالفھم۔“ بھی آخر میں زیادہ ہے۔ یعنی وہ جماعت حق و دشمنان صداقت کے لئے اپنے اندر ایک الہی قہر و غضب رکھے گی۔ اور جو لوگ اس کی مخالفت کریں گے۔ وہ اسے نقصان پہنچانے میں کامیاب نہ ہو سکیں گے۔

اسی طرح ایک دوسری مشہور حدیث میں جس کو ابو داؤد حاکم و بیہقی نے ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے۔ ہم کو خبر دی گئی ہے۔ کہ اس دین الہی کے احیاء و تجدید کے لئے ہمیشہ خدا تعالیٰ مصلحان امت اور مجددان ملت کو بھیجا رہے گا۔ اور وہ ہر صدی میں ظاہر ہو کر بدعات و محدثات کا استیصال کریں گے

اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر صدی کے آغاز میں ایک مجدد پیدا کرے گا۔ جو دین اسلام میں اپنی روح ہدایت سے ایک نازکی اور نئی زندگی پیدا کر دے گا۔

ان الله تعالى يبعث لہذا
الامة على ساس كل ملة
سنة من یجد ولہا
دینہا

کیا نہیں دیکھتے کہ یہی نصرت الہی اور آیت غیبی تھی جس نے باوجود ہوجان طغیان، دانشمندان و فساد، شیوع فتن، و اختلال کار و بار ہدایت ہر زمانے میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی آواز کو حی و قائم رکھا اور فساد و ضلالت کی کوئی سخت سے سخت قوت ابلسی بھی اسی قوت الہیہ پر غالب نہ آ سکی۔ علی الخصوص تاریخ اسلام کی وہ گزشتہ آخری صدیاں، جب کہ اسلام کے قدیمی مرکزوں کے اختلال، عربی حکومت کے خاتمے امر و سلاطین کے ظامعانہ و عیش پرستانہ اغراض، علمائے حق کی غربت و قلت اور قتل و غریزی

دین اسلام اس کا آخری ظہور تھا۔ اس لئے ضرور تھا کہ وہ کامل تر ظہور ہو اور پھر اس طرح محکم اور ناممکن تبدیل ہو کہ دنیا کی شیطانی قوتیں اس پر کبھی بھی غلبہ نہ پاسکیں۔

پس یہ ایک حقیقت تھی۔ جس کا اعلان پہلے ہی دن کر دیا گیا تھا۔ قرآن کریم کے علاوہ حدیث کا تفحص کیجئے۔ تو اس حقیقت کو جا بجا ایک پیشین گوئی کی صورت میں پائے گا۔

میری امت میں ہمیشہ ایک جماعت حق ضلالت و باطل پرستی پر فتح یاب رہے گی۔ یہاں تک کہ قیامت ظاہر ہو۔

لا تذل من امتی ظاہرین
علی الحق حتی یاتہم لحد امر اللہ
وہم ظاہرون رفق علیہ

اس حدیث کو امام بخاری و مسلم نے صحیح میں مغیرہ کی روایت سے درج کیا ہے۔ مگر یہی حدیث بہ تغیر الفاظ نہایت کثرت سے مختلف اسناد و روایات کے ساتھ شہرت پا چکی ہے اور متعدد صحابہ کرام سے مروی ہے۔ مسلم، ترمذی، ماور، ابن ماجہ میں بروایت ثوربان ہے۔

ہمیشہ میری امت میں ایک جماعت رہے گی جو حق و صداقت کے اعلان میں فتح یاب ہوگی، باطل پرست اس کی مخالفت کریں گے۔ مگر ان کی ضرر رسانی سے خدا اس کو محفوظ رکھے گا۔

لا تذل ظالفة من امتی
ظاہرین علی الحق لا یدرہم
من خذلہم، حتی یاتی
امر اللہ وہو کذلک

ابن ماجہ اور نسائی کی بعض روایتوں میں قتال و جہاد کا بھی لفظ ہے۔ اور مسلم کی ایک حدیث میں جب کہ عقبہ بن عامر نے روایت کیا ہے۔ ظاہرین

کے خاندان کے دخل سے حالت ضرور بدلی۔ مگر یہ تبدیلی بھی کچھ زیادہ مفید نہ تھی۔ کیوں کہ وہ خود پچھلے مرض کا ایک بے اعتدالانہ علاج بالمش تھا، لیکن عین اُسی زمانے میں حضرت رشیخ احمد سرہندیؒ کا ظہور ہوتا ہے، جو ایک غیر معروف گوشے میں بیٹھ کر لاکھوں دلوں کو اپنی صدائے رعد آسائے حق کا شیفہ بنا لیتے ہیں۔ اور احیائے شریعت و تجدید شعار اسلامی اور اعلان حق و امر بالمعروف کے لئے اپنے وجود کو کسیر وقف کر دیتے ہیں۔ پھر گیارہویں صدی کے اواخر اور بارہویں کے آغاز میں حضرت شاہ (ولی اللہ)ؒ اور ان کے خاندان نے امر بالمعروف کی تاریخ میں جو حیرت انگیز خدمات دینیہ انجام دی ہیں محتاج بیان نہیں، علی الخصوص (شاہ ولی اللہ)ؒ کا وجود قدسی، جو فی الحقیقت اپنے اندر الہام ربانی و فیضان الہی اور فطرت کاملہ و انتہاس انوار نبوت کی ایک مشتثنیٰ مثال رکھتا تھا اسی طرح گیارہویں صدی کے اواخر میں قاضی رشوکافیؒ کا مین میں ظہور، اور احیاء سنت اور رفع بدعت کے لئے سعی مشکور، احادیث، مذکورہ کی پیش گوئی کے لئے ایک مثال صداقت ہے۔

اگر یہ تائید غیبی اور کار و بار الہی نہیں ہیں۔ تو پھر یہ کیا بات ہے کہ ہر زمانے میں کچھ لوگ ایسے نظر آتے ہیں۔ جو اپنے زمانے کی سوسائٹی میں پرورش پاتے ہیں۔ اور بچپن سے لے کر عہد شعور تک انہی خیالات و استفادات اور رسم و رواج کو دیکھتے اور سنتے ہیں۔ جن کی فضا ان کے چاروں طرف محیط ہوتی ہے۔ کانوں میں ان کی صدا آتی ہے تو باطل پرستی کی، اور آنکھیں دیکھتی ہیں تو ضلالت و فساد کو لیکن پھر ایک غیبی ہاتھ ہوتا ہے جو ان کا بازو

کی شدت و احاطہ سے تمام عالم اسلام کی حالت موجودہ تنزل و انحطاط کے اسباب فراہم کر رہی تھی اگر تاریخ پر نظر ڈالی جائے۔ تو پھر بھی اس کے ہر دور میں چند نفوس قدسیہ ایسے ضرور مل جاتے ہیں جن کے سینوں کو خدا نے نور ہدایت کے لیے کھول دیا تھا۔ اور ان کے دلوں کو حق صداقت کے جمال کا مسکن بنا رکھا تھا۔ آکھویں صدی ہجری میں جب کہ مسلمانوں میں علم و دین کے تنزل و انحطاط کا بیج بار آور ہو چکا تھا۔ علامہ (ابن تیمیہ) کا پیدا ہونا اور ان کا علاوہ علوم و فنون میں درجہ رسوخ و اجتہاد پیدا کرنے کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی راہ میں ہر طرح کے شائد و مصائب کا گوارا کرنا اور اپنے تلامذہ و متبعین کی ایک بہت بڑی جماعت پیدا کر دینا جس میں علامہ (ابن تیمیہ) جیسے اشخاص کا پیدا ہونا کس قدر تعجب انگیز ہے ؟

لیکن اس تعجب انگیز ظہور کا اندازہ صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کو مسلمانوں کے اس ذہنی اور قلبی انحطاط کا صحیح اندازہ ہے جو چھٹی صدی کے بعد تمام عالم اسلامی پر طاری ہو گیا تھا۔ اور سدباب اجتہاد نے اذہان و عقول کی ترقی کو اس کے عین عروج و ارتقاء کے وقت ہلاک کر دیا تھا۔

اگر صرف ہندوستان ہی میں دعوت حق کی تاریخ پر نظر رکھی جائے تو یہ آپ کے لئے ایک قریب کی مثال ہوگی۔ تاریخ ہند میں (اکبر) کا عہد اسی لحاظ سے خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ سلاطین پرست اور متبعین ہوئے۔ نفس علماء کے دربار پر حکومت تھی۔ اور دینداری اور تقدس کے پردے میں نفسانی تعصبات اور مفسدانہ اغراض کام کر رہے تھے۔ آخر میں (ملا مالک)

بیشک خدا ہی ہے جو زمین کے اندر بیج اُلٹ
دانے کو بچاڑ کر اس سے ایک درخت قوی و
بلند پیدا کر دیتا ہے۔ وہی زندے کو مَرْدے
سے نکالتا ہے۔ اور مَرْدے کو زندے سے

۱۲ اللہ فالحب والنوی
یخرج الحی من المیت ومخرج
المیت من الحی ذالکھ اللہ
فانی یوفکون؟ (۱۰۶)

پیدا کرتا ہے۔ یہی عجائبات قدرت کے کرشمے دکھانے والی ذات تمہاری مالک ہے۔ پھر
تم کدھر تک جاتے ہو۔؟

درحقیقت یہ ملکہ ہدایت اور فطرت صحیحہ کے رد و حافی ارتقائے کا ایک سلسلہ
ہے جس کا آخری درجہ مقام نبوت ہے۔ مگر اس کی ابتدا اصلحائے امت کے
مرتبے سے ہوتی ہے وہ تمام نفوس قدسیہ جن کو خدا تعالیٰ ہدایت و ارشاد
عالم کے لئے چُن لیتا ہے، اگرچہ بنی نہیں ہوتے۔ مگر اس زنجیر کی ایک کڑی
ہوتے ہیں جس کی آخری کڑی مرتبہ نبوت و رسالت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے
دلوں کو فیضان نبوت سے مستفید ہونے کے لئے کھول دیتا ہے اور جس طرح
آفتاب کی روشنی تمام ستاروں کے اجسام کو روشن و منور کر دیتی ہے۔ بالکل اسی
طرح ان کے قلوب آفتاب نبوت کی ضیاء بخشی سے انوار اندوز ہو کر چمک اٹھتے
ہیں۔ اسی ارتقائے انسانیت کے وہ چار مراتب ہیں۔ جن کو قرآن کریم نے بالترتیب
اس آیت میں گنا یا ہے۔ اور ان کو خدا تعالیٰ کی تمام نعمتوں اور برکتوں کو
مورد و مہبط قرار دیا ہے کہ :-

الذین اعز الله علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء و
الصالحین وحسن اولئک سافقا۔

تھام کر شاہ راہ عام سے الگ ایک راہ پرے جاتا ہے۔ اور فیضانِ ہدایت
 الہی کی ایک مخفی قوت ہوتی ہے۔ جس کا سرِ چشمہ ان کے سینے کے اندر سے
 اُبلنے لگتا ہے۔ وہ جب زبان کھولتے ہیں تو ان کی آواز ان کے زمانے کے
 عام اعتقادات و خیالات سے بالکل متضاد ہوتی ہے اور اپنے خاندانِ سوسائٹی
 تعلیم و تربیت اور ملکی رسم و رواج سے بالکل الگ ہو کر حق و صداقت کی طرف
 دنیا کو دعوت دیتی ہے۔ انسان اپنے تمام خیالات و معتقدات میں خارجی اثرات
 کا تابع ہے۔ وہ دنیا میں آتا ہے اور ایک خاص طرح کی تربیت و سوسائٹی میں
 نشوونما پاتا ہے۔ یہی تربیت اس کے تمام خیالات و معتقدات کی جڑ بن جاتی
 ہے اور وہ جو کچھ سمجھتا اور جانتا ہے۔ یکسر اس کے گرد و پیش کے اثرات کا
 عکس ہوتا ہے۔ پس وہ کون سی چیز ہے جو ایک شخص پر ان تمام اثرات کے
 خلاف جو اس کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے رہتے ہیں۔ بالکل ایک نئے
 خیال اور عقیدے کی راہ کھول دیتی ہے، اور وہ باوجود تمام ہلک اور
 زمانے کو اپنا مخالف دیکھنے کے تنہا اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ کہ رسم و رواج
 معتقدات عام، دولت و ثروت اور حکومت و سلطنت کے مقابلے میں حق
 کی تائید و نصرت کے لئے جہاد کرے۔

یہ کیا نیرنگی ہے کہ آذرِ بُت تراش کے گھر میں خلیلِ بُت شکن پیدا ہوتا ہے
 اور پرستارِ ان لات و منات کی سرزمین سے صدائے توحید و حق پرستی
 بلند ہوتی ہے؟

اسلام کا مقصد اصلی دنیا میں حق و صداقت اور دفع باطل و ضلالت ہے یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر خواہ وہ کسی صورت اور کسی شکل میں ہو اور یہ ممکن نہیں جب تک کہ ان تمام باطل پرستیوں اور گمراہیوں کو دور نہ کیا جائے جن کو حق کی ضد حقیقی یعنی فتنہ شیطانی مختلف مظاہر و اشکال میں ہمیشہ پیدا کرتی رہتی ہے۔ پس اہل بنا پر ہر طرح کی انسانی گمراہیوں کے دور کرنے کے لئے سعی کرنا اور باطل و ظلم کے مقابلہ میں حق و عدل کا حامی ہونا عین مقصد اسلام و علت ظہور رسالت، و سبب نزول شریعت ہے۔ اور اسی نصرت حق و دفع باطل کی سعی و کوشش کا نام اصطلاح قرآنی میں ”جہاد فی سبیل اللہ“ ہے اس مطلب کو زیادہ واضح کرنے کے لئے یوں سمجھیے کہ ”امر بالمعروف“ اسلام کا مقصد اصلی ہے۔ لیکن ”امر بالمعروف“ ہونہیں سکتا جب تک کہ نہی عن المنکر نہ کیا جائے۔ امر بالمعروف کے معنی ہیں۔ نیکی اور صداقت کی طرف بلانا اور اس کا حکم دینا، اور نہی عن المنکر سے مقصود ہے۔ برائیوں اور گمراہیوں کو روکنا لیکن نیکی اور صداقت تو برائیوں کے دور ہونے ہی کا نام ہے۔ اور روشنی کے معنی ہی یہی ہیں کہ تاریکی نہ ہو۔ کپڑا صاف کیونکر رہ سکتا ہے جب کہ آپ اُسے سیاہ دھبوں سے نہ بچائیں گے۔ پس امر بالمعروف کے ساتھ نہی عن المنکر ناگزیر ہے اور نہی عن المنکر ہی کا دوسرا نام ”جہاد فی سبیل اللہ“ ہے۔

صاحب مفردات نے نہایت اچھا لفظ ”ظاہراً و باطناً“، کارکھ دیا ہے۔ یہ باطل پرستی و ضلالت کا استیلا کبھی تو انسان کے غولوں اور ان

جو لوگ تمام شیطانی طاقتوں سے باغی ہو کر ”مقام اطاعت خدا و رسول“ کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں۔ ان کا شمار انہی چار جماعتوں کے متبعین میں ہو جاتا ہے۔ اور ان کے رفیق اور ساتھی بن جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ان تمام نعمتوں اور برکتوں کے بھی مستحق ہو جاتے ہیں۔ جن کا خدا تعالیٰ نے ان جماعت ہائے اربعہ کو مستحق قرار دیا ہے۔

جہاد فی سبیل اللہ اور امر بالمعروف

اور یہی ”امر بالمعروف اور نہی عن المنکر“ ہے۔ جس کو قرآن کریم جہاد فی سبیل اللہ کے جامع و مانع لقب سے یاد کرتا ہے، اور اس کو قیام اسلام کا مقصد اصلی اور مسلمانوں کے تمام اعمال و عبادات کا سبب حقیقی قرار دیتا ہے۔

”جہاد“ لفظ ”جہد“ سے ہے جس کے معنی بخت، تعب، مشقت اور کسی کام کے لئے سخت تکلیف برداشت کرنے کے ہیں۔ پس جہاد کی تعریف یہ ہے۔

دشمن کے حملے کی ممانعت میں اپنی پوری طاقت	استفراغ الوسع فی
اور قوت سے کوشش کرنا۔ وہ دشمن ظاہری	صدافعة العدو ظاہراً
حملہ آور ہو مثلاً اعدائے دین و ملت اور	وباطناً (مفردات
ان کا حرب و قتال، یا باطنی جیسے نفس و	۱ مارا مرغوب
مظاہر شیطان۔	۲ اصفہانی

ضمیر کی اُن تہام کوششوں کو جو نفس و شیطان کے مقابلے میں کی جائیں، جہاد سے تعبیر کیا گیا، مثلاً فرمایا :- جاہدوا آہواءکم کما تجاہدون أعدائکم واسپروا نفس کے مقابلے میں ویسا ہی جہاد کرو جیسا کہ ظاہر و شمنوں کے مقابلے میں تمہیادوں سے جہاد کرتے ہو۔) اور فی الحقیقت یہی جہاد اکبر ہے۔ ایک دوسری حدیث میں جس کو نسائی اور ابوداؤد نے حضرت انس سے روایت کیا ہے زیادہ توضیح فرمائی ہے۔ کہ :- جاہدوا المشرکین : بالنفسکمو ۲ موالکم والستکمو ۲ باطل پرستوں کے مقابلے میں اپنی جان، اپنے مال، اور اپنی زبان کے ذریعہ جہاد کرو (یعنی فرض جہاد کبھی حرب و قتال کی صورت میں، کبھی اعلان حق کے لئے مال لٹانے کی صورت میں اور کبھی زبان سے امر بالمعروف ونہی عن المنکر کی شکل میں انجام پاتا ہے۔

اسلام امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے لئے آیا، اور امر بالمعروف اور جہاد دونوں ایک ہی حکم کے دو نام ہیں۔ پس ہر وہ کوشش جو حق کے لئے ہو۔ ہر وہ صرف مال جو سچائی اور نیکی کی خاطر ہو ہر وہ محنت و مشقت جو صداقت کے نام پر ہو۔ ہر وہ تکلیف و مصیبت جو اپنے جسم و جان پر براہ حق میں برداشت کی جائے، ہر وہ قید خانے کی زنجیر اور بڑی جو اعلان حق کی وجہ سے پاؤں میں پڑے ہر وہ پھانسی کا تختہ، جس پر جمال حق و صداقت کا عشق لے جا کر کھڑا کر دے غرض کہ ہر قربانی جو بذریعہ جان، مال، اور زبان و قلم کے سچائی اور حق کی راہ میں کی جائے۔ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اور معنی جہاد میں داخل تم اپنا رویہ اس کے نام پر لٹاؤ، اپنی گردنوں سے خون کا سیلاب بہاؤ، گردن کو طوق سے،

کے خوریز ہتھیاروں کی صورت میں ہوتا ہے۔ اور کبھی اعتقادات اور اعمال و افعال کی صورت میں کبھی ضلالت تلوار و تفنگ ہاتھ میں لے کر مسجدوں کی محرابوں اور اذانوں کے مناروں پر علانیہ قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ تاکہ پرستار ان حق کو نابود کر دے اور کبھی خیالات و عقائد کے مخفی ہتھیار لے کر چکے چکے ان انسانی قلوب اور اذہان کو مسخر کرنا چاہتی ہے جو حق کی پرستش کی مخفی مگر حقیقی عبادت گاہیں ہیں۔ کبھی وہ جنگ کی تلوار لے کر نکلتی ہے اور کبھی قرب کا دام و کند اکھی اس کے ہاتھ توپوں کے مشتعل کرنے کا قیلہ ہوتا ہے۔ اور کبھی زہر آلود جام شربت، دونوں قوت شیطانی کے مظہر، اور دونوں اس کی حکومت کی ظاہر و مخفی فوج ہیں۔ پس ”جہاد“ کے معنی یہ ہیں کہ جب گمراہی کا ظہور جنگ کے ہتھیاروں کی صورت میں ہو تو پرستار ان حق و امانت داران توحید کے ہاتھ میں بھی تیغ جہاد ہو۔ اور یہ دشمن ظاہری کے مقابلہ میں مدافعت ہے۔ لیکن جہاں گمراہی کا ظہور نفس و شیطان کی پھیلائی ہوئی باطل پرستی، اور جہل و ضلالت کے اعتقادات و اعمال اور اہام و خیالات کی شکل میں ہو۔ تو وہاں مومن و مسلم کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے اسلحہ کے ذریعہ اپنی زبان اور قلم سے اس کے دفع و ابطال میں جہاد کرنا چاہیے۔ اور یہ باطنی دشمن کے مقابلہ میں مدافعت ہے۔

تشریح معنی جہاد

یہی سبب ہے کہ متعدد احادیث میں حکم جہاد کی تشریح کی گئی، اور طلب

میں سے شمار کیا ہے ؟

اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ جو حق جہاد کرنے کا ہے۔ اس نے تم کو تمام دنیا کی قوموں میں سے برگزیدگی اور امتیاز کے لئے چن لیا، پھر جو دین تم کو دیا گیا ہے۔ وہ ایک ایسی شریعت فطری ہے جس میں تمہارے لئے کوئی رکاوٹ نہیں۔ یہی ملت تمہارے مورثِ اعلیٰ ابراہیم خلیل اللہ کی ہے اور اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ گزشتہ زمانوں میں بھی اور اب بھی تاکہ رسول تمہارے لئے اور تم تمام عالم کی ہدایت اور نجات کے لئے شاہد ہو۔ پس اللہ کے رشتے کو مضبوط پکڑو جان اور مال و دونوں کو اس کی عبادت میں لٹاؤ۔ وہی تمہارا ایک اور مالک ہے۔ اور پھر جس کا خدا مالک و حاکم ہو، اس کا

وجاہد و ۱ فی اللہ حق جہاد
ہو ۱ اجتبا کو دما جعل
علیکو فی الدین من حرج
ملئکم ابراہیم ہو سما
کو ۲ المسلمین من قبل و فی
ہد ۱ لیکون ۲ لرسول
تہید ۲ علیکم و نکونو
شہد ۱ و علی الناس
ما یقو الصلوۃ و التواذکوۃ
و اعتصمو ۲ با للہ
ہو مولا کو فنعم
۱ ہموی و نعم
النصیر

(۷۸ : ۲۲)

کیا اچھا مالک ہے اور کیسا قوی مددگار !

فی الحقیقت یہ آیت کریمہ ہمارے مقصود اور (الہلال) کی دعوت کے

ہاتھوں کو ہتھکڑیوں سے ، پاؤں کو زنجیروں کے زریور سے حسرتی پرستی
کا جلوہ گاہ بناؤ۔ نہ بان سے حق کا اعلان کرو ! اور قلم کو توہین و تذلیل
شیاطین ضلالت کے لیے وقف کرو۔ اس کو عزت دو جو حق کی عزت
کرتا ہے اور اس کو ذلیل کرو جو حق کو ذلیل کرتا چاہتا ہے۔ دنیا کے رشتوں
کو اللہ کے رشتے پر ترجیح دو۔ اور سب سے کٹ جاؤ۔ تاکہ اس کے
ہو سکو۔ جس کی خاطر دوست بنو اور حق کی خاطر دشمن بنیگی کے آگے تہاڑا
گمہ دن جھکی ہوئی ، لیکن بدی کے آگے بلند مغرور ہو !

ان تمام حالتوں میں سے کوئی بھی حالت ہو ، دراصل جہاد فی سبیل
اللہ اور مقام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں داخل ہے۔ اور
جس خوش نصیب کو تائید الہی اس کی توفیق دے ، وہ مجاہد فی سبیل
اللہ کے خطاب کا مستحق ۔

حقیقت جہاد اور حقیقت اسلامیہ

یہی سبب ہے کہ حکم جہاد اسلام کے ساتھ لازم و
ملزم ہے۔ اور کوئی ہستی مسلم و موحّد نہیں ہو سکتی
جس وقت تک کہ مجاہد نہ ہو۔ کیا نہیں دیکھتے کہ
قرآن کہہ ایم میں ہر جگہ جہاد فی سبیل اللہ کو مسلم کی خصوصیات

کہ اللہ اور اس کے کلمہ حق و صدق کی راہ میں جہاد کرو۔ اور اس کے لئے اپنی انتہائی سعی اور تمام قوتیں وقف کر دو۔ تاکہ حق جہاد تم سے ادا ہو سکے۔

اور چونکہ اس حقیقت اسلامی اور اسوۂ ابراہیمی کے حاصل کرنے میں طرح طرح کے شدید مصائب اور امتحان و ابتلا ناگزیر تھے۔ پس آخر میں کہا۔ ”واعتصموا باللہ ہم مولاکم“ نفس کی ترغیبات و وسوسوں سے متاثر نہ ہو اور باطل و ضلالت کے دنیوی ساز و سامان اور قوت و عظمت سے مرعوب مت ہو۔ صرف اللہ کے ہو جاؤ۔ اور اس کے رشتے کو مضبوط پکڑ لو۔

اوروں نے دنیا میں اپنے بہت سے آقا اور مالک بنائے ہیں مگر نہارے لئے وہ سب احنام و طواغیت ہیں۔ تمہارا مالک ایک مالک ملک ہے۔ پس کیا اچھا وہ مالک ہے اور کیا اچھا مددگار! اسی پر بھروسہ کرو۔ اور تمام عالم سے بے خوف و نڈر ہو جاؤ۔ ان ی نصرک اللہ فلا غالب لکم، وان یخذ لکم فمن ذی ی نصر من بعدہ؟ و علی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ (۳: ۱۰۴)

عود الی المقصود

پس درحقیقت ”امر بالمعروف“ ایک اشرف ترین جہاد فی سبیل اللہ

اظہار کے لئے ایک شہادت قاہرہ اور منکرین حق و پستار ان نفاق کے قلع و قمع و ہدایت کے لئے سیف اللہ مسلول ہے۔

فلله: لحجۃ البالیۃ فلو شہدوا لہمدا لکرا جمعین (۱۵۰۱۶)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تمام عالم میں فضیلت و بزرگی عطا فرمانے کی بشارت دی۔ حضرت ابراہیم کی طرف اشارہ کر کے ان کے اس ”اسوۂ حسنہ“ پر توجہ دلائی کہ انہوں نے راہِ محبت الہی میں اپنے نفس کے جذبات اور اپنے فرزند عزیز کی جان قربان کر دی تھی، اور تم انہی کے پیرو اور انہی کے ملت حنیفی کی طرف منسوب ہو۔ اقیمو الصلوٰۃ واتوا الزکوٰۃ۔ کہہ کر جسم و مال، دونوں کے اثار و قربانی کی تعلیم دی کہ:- فی الحقیقت نماز سے مقصود اپنی تمام نفسانی خواہشوں اور قوت پر عبودیت کے عجز و انکسار کی قربانی طاری کرنی ہے۔ اور اس کے نختے ہوئے سر کو اسی کی چوکھٹ پر رکھ دینا ہے۔ اور زکوٰۃ کا حکم اثار مال و دولت کا حکم دینا ہے۔ تاکہ انسان اپنی پیدا کی ہوئی دولت میں انفاق فی سبیل اللہ کو بطور ایک شریک کار و بار حق دار کے حصہ کے ہمیشہ تسلیم کرتا رہے۔ اس کے بعد امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو نسبت ابراہیمی و اسلام کی علت حقیقی قرار دیا۔ اور کہا کہ تمہارا نام مسلم اسی لئے رکھا گیا ہے۔ تاکہ تم اعلان حق کر کے تمام عالم کے گواہ بنو اور رسول تمہاری اطاعت کا شاہد ہو۔ اور پھر تمام خصوصیات و خصائل کو آغاز آیت میں بطور نتیجہ بیان کے پیش کیا کہ ”جاہدوا فی اللہ حق جہادہ“ یعنی جب کہ ان تمام فضائل و خصائل سے تم متصف کئے گئے ہو پس تمہارا فرض ہے

اللہ اور اس کے رسول کے مطیع و منتقاد ہو جاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ان کو اپنی ان محب و محبوب جماعتوں میں شامل کر دیتا ہے۔ جن کو اس نے اپنی نعمتوں اور برکتوں کے لئے چن لیا ہے۔ اور پھر وہ لوگ صالحین امت کے مرتبے تک پہنچ کر بادہ نوحان جام شہادت کے مقام پر فائز المرام ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد براہ راست آفتاب نبوت سے بہرہ اندوزانوار و تجلیات ہوتے ہیں۔

وَمِنْ بَعْدِهِذَآمَیْدِقُ صِفَاتِهِ

وَمَا كُنْتُمْ أَحْطٰی الدِّیَا وَاجْمَل

ہم نے آغاز تحریر میں اس طرف اشارہ کیا ہے۔ کہ مقام اطاعت خدا اور رسول کے معنی یہ ہیں۔ کہ انسان ہر طرف سے کٹ کر صرف خدا اور اس کے کلمہ حق کا ہو جائے۔ اور دنیا میں جس قدر اس سے باغی قوتیں ہیں ان کی طرف سے منہ موڑ لے کہ :-

وَمَنْ یَسْلَمْ وَجْهَهُ اِلٰی اللّٰہِ
وَهُوَ عَظْمٰی فَقَدْ اَسْتَبْسَلَ
بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰی

اور جس نے ہر طرف سے گردن پھیر کر اللہ کی طرف منہ کر لیا۔ اور حسن عمل اختیار کیا،
تو بس یقین کرو۔ کہ اس نے اللہ کی اطاعت

کی رسی مضبوط پکڑ لی۔

(۲۱: ۳۱)

اور یہی حقیقت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ہے۔ پس جو لوگ اطاعت خدا اور رسول کے ذریعہ دوستان الہی کی صفوں میں داخل ہو گئے ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی "الذین انعم اللہ علیہم" میں شامل کر کے

ہے۔ جس کے سلسلہ حقہ کے تاقیامت قائم رہنے کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے اور احادیث صحیحہ میں خبر دی گئی ہے۔ کہ باوجود شیوع، فتن و فساد امت مرحومہ میں ہمیشہ ایک جماعت حق قائم رہے گی۔ جس کے مجاہدات کو حق تعالیٰ اجیاع ثمر بعیت اور تجدید حیات ملت کا وسیلہ بنا دے گا۔ اور پھر ان احادیث میں اس جماعت کی سب سے بڑی علامت یہ بتلائی گئی ہے کہ:۔ ظاہر میں علی الحق لا یضیہم من خذلہم حتی یاتی امر اللہ وہم کذلک۔ یعنی وہ جماعت منصور من اللہ ہوگی۔ اللہ اس کی دعوت حق کی حفاظت کرے گا۔ اس کو گمراہ جماعتوں پر فتیاب رکھے گا۔ اور شیاطین ضلالت حوزریات اس کی مخالفت کریں گی۔ وہ اسے کچھ نقصان نہ پہنچا سکیں گی۔ یہ حالت برابر قائم رہے گی۔ یہاں تک کہ قیامت کا ظہور ہو۔

نزول نعائم الہیہ ونصرت ربانہ

اوپر یہ پیشین گوئی صد ہا آیات کریمہ، و تحارب تاریخہ، و مشاہدات اہل حق و معارف کے عین مطابق ہے۔ وہی آیت کریمہ، جس کو ہم نے خطبہ مضمون کے آخر میں درج کیا تھا۔ ہم کو اس علامت کی خبر دیتی ہے۔ وہن یطعم اللہ والرسول فاولئک مع المتدین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، و حسن اولئک رفیقاً۔ (۴: ۷۱) کہ یہ لوگ تمام شیطانی قوتوں سے باغی ہو کر صرف

متحرک ہوتی ہے اور صف اعدا پر گہرتی ہے۔ وہ کارزار عالم میں تنہا اور بے یار و مددگار ہوتے ہیں۔ مگر ان کے ہمین و یسار نصرت خداوند کے ملائکہ مسوئین کی صفیں ہوتی ہیں۔ خدا ان کے عجز کو اپنی کبریائی سے ان کے تذلل و انکسار کو اپنی عظمت و عزت سے ان کے ضعف و کمزوری کو اپنی قوت و طاقت سے اور ان کی بے ساند و سامانی کو اپنی مالک الملکی سے بدل دیتا ہے اور جب وہ بولتے ہیں تو ان کی آواز میں صدائے حق کی گرج ہوتی ہے۔ اور جب نظر اٹھاتے ہیں تو ان کی نگاہوں سے نور الہی کے شعلے نکلنے لگتے ہیں۔ ان کی آواز سے نسل شیطانی کے طاقت و رد دل و ہل جاتے ہیں اور ان کی نگاہوں کی طرف گمراہی و ضلالت کی نظریں اٹھ نہیں سکتیں۔ کیوں کہ تم انسان کی آواز اور نظر کا مقابلہ کر سکتے ہو۔ لیکن خدا کی آواز پر غالب آنے اور اس کی نظر کی تاب لانے کی کس میں طاقت ہے؟

جب میں اپنے کسی بندے کو اپنا دوست بنا لیتا ہوں۔ تو اس کا کان ہو جاتا ہوں۔ وہ میرے کان سے سنتا ہے اور اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں وہ میری آنکھ سے دیکھتا ہے۔ اور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں وہ میرے ہاتھ سے پکڑتا ہے۔ اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں۔ وہ میرے پاؤں سے چلتا ہے۔ اور اس کی زبان ہو جاتا ہوں۔ وہ میری زبان سے بولتا ہے۔ پھر وہ ہوتا گتا

فاذا اجبتہ کنت سمعہ
الذی یسمع بہ، وبصرہ
الذی یبصر بہ، ویدعہ التی
یبطش بہا، ویرجلہ التی
یشی بہا، ولسانہ الذی
ینکلم بہ۔ ولئن سالتی
لاعطینہ، ولئن استعازنی
لاعبد نہ۔

اپنی نعمتوں اور غیبی برکتوں کا مورد و محیط بنا دے۔ اور دنیا میں سب سے بڑی نعمت الہی نتیجہ کار کی فتح مندی، اور بہتوں اور عزموں کی کامیابی اور فلاح ہے۔

چونکہ وہ لوگ اپنے تئیں خدا تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اور اس کے کلمہ حق کے اعلان کے لئے اپنی تمام قوتوں کے ساتھ وقف ہو جاتے ہیں۔ پس خدا تعالیٰ بھی بحکم :- *من تقرب الی شبرا تقرب الیہ ذرا* عا۔ جو میرا بندہ ایک بالشت بھر میری طرف چلتا ہے۔ میں ایک ہاتھ آگے بڑھ کر اس سے قریب تر ہو جاتا ہوں) ان کو اپنا بنا لیتا ہے۔ اور ان کے تمام کاموں پر اپنی عزت اور کبریائی کی چادر ڈال دیتا ہے۔ پھر وہ کام ان کے نہیں رہتے بلکہ خدا کے ہو جاتے ہیں، اور ان کو انجام دینے والی ان کے جسم و نفس کی قوتیں نہیں ہوتیں، بلکہ اللہ کا مقتدر و طاہر ہاتھ ہوتا ہے ان کی آواز کو ان کے حلق سے نکلتی ہے۔ لیکن چونکہ حق و معروف کی آواز ہوتی ہے، اس لئے ان کی نہیں، بلکہ صوت الہی کی سدا لئے لازم ال ہوتی ہے۔ وہ راہ الہی میں مجاہد ہوتے ہیں پس خدا بھی ان کو اپنی فوج بنا لیتا ہے، اور ان کے ہاتھ میں اپنی تائید و نصرت کا حربہ دے کر ایک پیچھے رہ کر لڑانے والے سپہ سالار کی طرح لڑاتا ہے۔ بظاہر وہ بے مایہ و سامان، اور حفیظ و عاجز الشمان نظر آتے ہیں۔ مگر ان کا دل قوت الہی اور جبروت ربانی کا مسکن ہوتا ہے۔ ان کے ہاتھ دنیا کے ظاہری ہتھیاروں سے خالی ہوتے ہیں۔ پر خدا کے قدوس کی شمشیر حلال ان کی انگلیوں کی حرکت ہے،

لہو الغالبون (۳۸: ۱۷۱) | سے بیشک رہی فتح مندار کا میاب و مظفر
ہونے والے ہیں۔ اور یقیناً ہماری فوج ہے سب پر غالب اگر رہے گی۔

اگر چشم دل داء اور ویدہ حق ہیں کور نہ ہو، تو فی الحقیقت دنیا میں نصرت
الہی کی نیرنگیوں کی سب سے بڑی نشانی اس جماعت کے عجائب کار و بار
دعوت میں ہوتی ہے۔ دنیا میں حق و صداقت کی آواز کبھی بھی تاج و تخت
اور ایوان و محل کے اندر سے نہیں اٹھتی ہے۔ بلکہ ہمیشہ اس کا سر چشمہ ویران
جنگلوں، پھولوں کے جھونپڑوں، اور پہاڑوں کے غاروں کے اندر بہا ہے اور
یہ بھی اس شاید عجائب پسند کا عجیب و غریب کرشمہ ہے۔ کہ ہمیشہ شکستگی
اور افتادگی ہی کو محبوب رکھتا ہے۔ اپنا گھر بھی بناتا ہے تو ٹوٹے ہوئے اور
زخمی لوں کو اپنی آواز بھی سناتا ہے۔ تو کانٹے پڑے ہوئے خشک حلقوں
سے اپنی نگاہوں کا جلوہ بھی دکھلاتا ہے۔ تو گردنوں کو خوب چکانی اور تڑپتی
ہوئی لاشوں کے اضطراب میں۔ اور پھر اپنے حسن و جمال کا جلوہ گاہ بھی بنائے
گا۔ تو تار یک غاروں، شکستہ دیواروں، پھٹی ہوئی چٹائیوں کو :-

محبوبہ محمل شاہی، کہ در ولایت عشق

گدا بہ تخت نشاند و پاؤں شہ گیرند

پھر اگر وہ نہیں ہے تو کون ہے جس کا ہاتھ کلیم فقر و مسکینی
سے نکلتا ہے۔ اور پادشاہوں کے تخت و تاج کو الٹ دیتا ہے؟
یہ کس کی تماشہ آرائی ہے کہ چند بے نوا فقیروں کو کھڑا کر دیتا ہے۔
اور دنیا کی بڑی بڑی توتوں کے تسط سے نکال کر لاکھوں دلوں کو

ہے اسے عطا کرتا ہوں۔ اور حیب پناہ مانگتا ہے تو اپنی عین لے لیتا ہوں۔

چشم و گوش و دست و پاؤں اور گرفت
من بدر رفتم مراؤں اور گرفت
ایں بصر و سمیع، چوں آلات اوست
ملک ذرات تنم مراؤں اوست
نغمہ از نایبیت نے از نے، بدایں
مستی از ساقیت، نے از می بدایں
گفتن او کف تن اللہ بود
گرچہ از حلقوم عبید اللہ بود
ما چو مست از دیدن ساقی شدیم
مست گشتیم از فنا باقی شدیم

پس چونکہ اس جماعت کے تمام کاموں کو اللہ اپنا کام بنا لیتا ہے۔ اس لئے خود ان کا وجود کتنا ہی ناکام و حقیر ہو لیکن ان کے کام کامیاب و عظیم ہوتے ہیں، اور وہ بھی دنیا میں ناکامی و نامرادی سے فریض درو نہیں ہوتے۔ وہ خدا کا ہاتھ، یا پھر اس کی فوج ہوتے ہیں۔ پس خود ان کو شکست کا غم ہو۔ لیکن خدا کو شکست کا خوف نہیں؟

اور ہم نے اپنے جن بندوں کو ارشاد و ہدایت
کے لئے دنیا میں بھیجا۔ ان کی نسبت پہلے ہی
ان سے ہم نے کہہ دیا ہے کہ ہماری تائید و نصرت

ولقد سبقت کلینا لعلنا
الممرسلین ۱ لہر لہر
۲ المنصورون وان جندنا

اپنے آگے بسر بسجود کرا لیتے ہیں : (اسخِرْ هَذَا اِمْرًا تَحْرُلَا تَبْصُرُونَ
(۵۲) اَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ؟ وَيَضَعُكَوْنَ وَلَا تَبْكُوْنَ ؟
وَمَا يَحْتَفِئُهَا اِلَّا الْعَالَمُونَ (۲۹ : ۴۲)۔

مبین حقیر گدا یان عشق را کیں قوم
شہانِ بے کمر و خسرواں بے کلمہ اند

○
ختم شد